

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮章句卷十二至

詳校官監察御史臣陳化龍

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣汪秉政

謄録監生臣甄輔廷

欽定四庫全書

儀禮章句卷十一

同知吳廷華撰

喪服第十一　子夏傳　人死曰喪喪去聲此謂生人喪之喪平聲服天子以下相喪之服斬齊功緦是也言服而不及其他者冠絰帶屨杖皆服年月多寡亦以服斷也人心至痛莫若死亡賈疏云貌以表心服以表貌問傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲蓋表貌以表心所謂稱也此於五禮屬凶禮當第四篇第十二記非詳士冠禮　案古禮之行于今者惟此篇雖列朝因革不同而古制尚未盡失蓋聖人折衷于天理人情之至以為王者教孝之要法生民惇典之大經儒者最宜詳審不徒丹黃估畢

而已附列朝服制者明古法著為憲章與愛羊愛禮之意不同等也

喪服斬衰裳斬謂截布斷之曰斬者三年問所謂創鉅而痛甚也上曰衰下曰裳衰有二一當心綴之衣下記衰長六寸博四寸是也一即衣前有衰後有負版領有辟適下記凡衰外削幅是也二者皆取摧傷之意據彼注合衰負版辟領謂孝子哀戚無所不在則惟父母之喪用之先儒謂齊衰以上皆然此則所謂衰者衣爾裳無別制輕也斬衰正服布三升義服三升有半升八十縷蓋麻之極麤者三曰成服服之卒哭受服正義并六升練易大功衰七升大詳麻衣十五升禫而纖裳未聞蓋視衰女子在室畧同

苴絰苴子麻麻之極麤惡者在首在要皆曰絰首絰如環加喪冠上糸以繩纓要絰象大帶並用苴檀弓疏五服之絰皆樛惟環絰不樛樛絞也下殤大功章注大功以上絰有纓首絰朱子謂圍五寸首絰視要絰去五之一絰實也

明孝子有忠實之心也 杖 竹杖也在此者杖雖不用苴而有苴名且圍制如要絰也 絞帶 絞帶象草帶以束身絞者合而糾之象上苴字則亦用苴士喪禮厥明小斂服首絰奉尸夷堂服要絰散垂三日成服杖絞帶垂卒哭說絰帶易以葛婦人易首絰以葛小祥除之杖禫而棄之 冠繩纓 正義並用布六升纓冠系繩糾麻為之于此言冠者喪重衰絰也成服服之卒哭受冠正義同七升練練冠祥縞冠禫纖冠 菅 古顏反 屨者 菅茅屬亦三日服之卒哭受齊衰蒯藨屨練繩屨大祥白屨俱無絢不言三年者體孝子罔極之心且齊衰言三年此可知也者者合下服此者言三年之喪卒哭而變服期而小祥又曰練再期而大祥中月而禫 按諸經皆云三年之喪惟小戴記乃有二十五月而畢之說至今並從之唐王元感主三年非二十五月之說張柬之據春秋駁之但春秋多變制恐亦非古法蕭山毛氏曰以二十七月之服而謂之三年

是欺父母也愚亦謂人子之事父母以實不以名據喪服自期至緦皆月之實數獨三年則以二十五月畢之本自可疑又如漢文帝作短喪之倜其以日易月也則言三十六日而不言二十五日漢時古制未亡其三十有六之數必有所自來惜大紅小紅及纖之制其詳無可考爾特存此以俟來者

傳曰斬者何不緝也傳猶訓詁之義蓋子夏釋經語也何者作為問辭以發明其義下並同緝縫也連屬之不緝其邊也

苴絰疑衍者麻之有蕡者也蕡麻子也

苴絰大搹此以首絰言下齊衰之絰等並同盈手曰搹搹把也中人拇指與第二指一圍以指尺度之不過六寸以為首絰之圍有小于此者故曰大鄭注謂圍九寸豈所據之尺為最小者歟

左本在下本麻根也左本在下者謂以麻根著頭左邊從額前向右圍由頭後至麻根處以麻尾搭麻根之上而綴之也　案傳語未詳今就朱子右本在上

說而通之去五分一以為帶此斬衰之帶也以下絰帶各五絰首絰帶腰絰曰帶者蓋指象大帶者言之去五分一者謂腰絰得首絰五之四也齊衰之絰　斬衰之帶也與斬衰腰絰同下並倣此去五分一以為帶齊衰要絰又去首絰五之一也下並倣此大功之絰　齊衰之帶也　去五分一以為帶　小功之絰　大功之帶也　去五分一以為帶　緦麻之絰　小功之帶也　去五分一以為帶合五服並發于此者圍數迭減遞陳故連及之

注五分者象五服之數也苴杖竹也斬衰服之謂之苴者大雅疏苴草木之枯槁者則苴杖其枯竹與然則貌若苴者謂枯槁也削杖桐也齊衰服之削者桐本圓削去其枝葉也或云麤者削而去

之案注謂竹杖圓桐杖方以象天地又説者謂桐杖上方而下圓據小記杖大如絰則二杖皆圓也杖各齊其心便于扶且以表心也皆下本曰下本則杖必取其近根者以其堅且順性也杖者何爵也有爵者必有德能為父母致病故以杖扶之無爵而杖者何擔主也擔肩也主主人謂主病杖任其扶持之責也注云假也謂假之以杖曲矣非主而杖者何非主衆子之屬輔病也凡病者皆當輔也童子何以不杖年十九以上皆曰童子不能病也不能病無知也無知則無心可表故不任服亦不杖當室緦則亦杖也婦人何以不杖亦童子婦人也童子曰婦人大功章婦人之長殤是也亦不能病也成人婦人亦杖則亦能病矣　案小記言主喪者不杖則子一人杖注以子為童則童子婦人亦杖二節蓋大

概言之絞帶者繩帶也絞麻為繩以作帶冠繩纓條屬右縫條繩也條屬右縫者纓縫屬于武之右而結之于左也小功以下左縫冠六升外畢冠前後兩頭皆在武下屈向外又屈之縫于武以畢其事也鍛而勿灰鍛水濯治之也勿灰不須白也衰三升菅屨者菅菲也非屨也曰非者作傳時有此稱也外納向外編之猶外畢也居倚廬居者適子以下所居也孝子于殯宮門外置楣于地以五椽斜倚壁上以草蓋之椽上及旁夾草蔽之不塗形如偏屋北戶居此者痛深不安處也雜記注廬哀敬之處非有其實則不居所謂廬堊室不與人坐者此也非適子則又東矣婦人不居廬大喪宮正授廬視親疎貴賤為遠近則皆有廬也此第以孝子言按大記君宮之謂有幃大夫士袒之則無障也聶氏謂簾以縗則戶有簾矣 案舊說謂去東壁五尺竊

謂孝子不忍離其親東壁則遠甚矣此當在寢門少東入其戶北鄉則在大門內塾之東北鄉寢也至謂非適子則在隱處不欲人屬目則不可解矣寢苫枕塊苫編藁哀父母之入土故亦以身親之哭晝夜無時哀動則哭故無時此在朝夕哭之外疏以三無時言之則仍有時矣未然歠粥不言飲水省文朝一溢米夕一溢米米當用麤糲者一手之盛謂之溢則滿把而已注云二十兩曰溢則每食一升有奇案病者之粥必薄且所食無多也如注說與常食何異寢不脫經帶痛深不求其體之適也言經帶則衣可知既虞祭名既堊而虞翦屏翦芟也屏廂屏既虞改戶西鄉屏廬兩旁所蔽之草也翦翦去將塗之此屏與間傳芐翦爲翦蒲席頭者不同柱楣前楹謂之楣楣下兩頭施柱塗其四面用屏而設戶寢有席食疏食音嗣疏麤也粥亦疏此但易

疏為飯爾水飲朝一哭夕一哭而已未葬則朝夕哭在殯宮此已啟殯故在廬朝夕一哭禮止于此若哀至而哭則仍無時也既練舍外寢舍止也小祥之祭曰練時不居廬即為廬處壘墼為屋所謂堊室也曰外寢則少安矣始食菜果飯素食飯音反食之也素空也謂不以肉佐飯案注以素為復平素之食則飲酒食肉矣非也哭無時禮有節心則無盡也

父檀弓謂之致喪蓋以恩制者也適庶子並同先言父者君亦有父也歷代同傳曰為父何以斬衰也為于蒍反下並同問者疑其與母之齊衰異等也父至尊也父母家之嚴君而父又尊于母故曰至尊不言恩者父母之恩等也

諸侯為天子　檀弓謂之方喪下同君之上特言天子者尊王不與餘君等也言諸侯則凡王臣可知矣五服之親亦從其重下同　集周禮司服凡喪為天王斬衰疏凡喪諸侯諸臣皆為天王斬衰崑山徐氏云諸臣王朝之卿大夫士也若諸侯之大夫為天王則下總衰是也又通典晉張祖高以鄭氏士服天王斬衰說無明文因據禫記士居堊室謂士當服期謝沈荅曰朝廷之士服天王斬衰邑宰居堊室則期　傳曰天子至尊也　合天下言以下二服唐以後無之

君　諸侯卿大夫士凡有士者皆曰君　傳曰君至尊也　以一國及一家言君臣之義一也

父為長子　長子適長子其父亦適長子也天子諸侯皆曰太子惟卿大夫士稱適曰長子則上下通且立適亦以長也　疏云立庶長子及適孫庶孫者雖承重而不得三年　歷代並同明會典改不杖期　傳

曰何以三年也疑與諸子異也正體于上注云重其當先祖之正體其指長子言蓋孫祔于祖是長子與祖為體也故曰正體于上疏以長子父言未協

又乃將所傳重也又以其將代已主宗廟則所傳者重也

庶子不得為長子三年適子之弟及妾所生皆曰庶子

不繼祖也祖長子之祖庶子之父也庶子不得為父後則無重可傳故長子亦不得繼祖不得為之三年也案大傳說與此同惟小記言不繼祖與禰此聚訟之說所自起其弊在誤認不繼祖與禰者皆為庶子耳譙氏周曰不繼祖與禰者謂庶子身不繼禰故其長子為不繼祖是可以正諸說之失矣要之傳言庶子不為長子三年正以明為長子三年者之為適子耳馬融主戴聖聞人通漢五世之適說舍子而言曾孫既與經義不符鄭氏以為不必五世是也賈公彥因注不必五世說遂舉賀循庾喜庾蔚之四世之說證

之謂必適子適孫乃得為長子三年外此則雖繼禰之適子亦不得遂三年之服是又舍子而言孫其失與馬氏等愚謂五世四世適適相承其為長子三年不必言矣若此傳止以繼禰之適子言注亦謂為父後者然後為長子三年則繼禰之適子其長子即得與祖為體而傳重不必推之遠也若朱子語類載或問宗法既廢庶子何必不為長子三年敖氏繼公據殤服小功章謂公之昆弟為庶子與大夫同則為長子三年亦當與大夫同因疑此傳之悞不知宗法雖廢服制自當從古庶子之服亦不可以例適子其謬不足辨也

為人後者為宗子後不言父者不皆父也為祖後為高曾祖後亦如之不言為所後可知　歷代同

傳曰何以三年也疑與生已者異受重者必以尊服服之受重受傳重之重尊猶重也何如而可為之後疑非盡人可為同宗則可為之後

宗子所以收族故須同宗何如而可以為人後就同宗言支子可也次適也適長子自為其父母後故以次適後大宗不言庶子嫌用妾子也無次適則以妾子又無則以長適俟其生子還為所生後也

為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子此蓋畧言之推類以盡其餘可也若子若如也子親子謂如其親子之服據為人子者言也若後高曾及祖則其妻之父母已無服矣

妻為夫小記姑在則為夫杖傳曰夫至尊也妻雖以齊為義而夫實尊於妻

妾為君奔則為妾媵亦曰妾謂夫為君尊之傳曰君至尊也

女子子在室為父子者男女對父母之通稱故特加女子以別之許嫁未嫁皆在室也嫁則

降矣女子子在室凡服視昆弟小記
主喪者不杖則子一人杖　歴代同
布總　總束髮以疏布為之曰總則束本及末矣盖韜髮
以縰束髮以總内則櫛縰笄總是也此言總則去
縰矣始死縞總成服用　箭笄　箭竹也始死去吉笄　髽　露
布以終喪五服並同　成服箭笄以終喪　紒
也以麻自項而前交于額上却繞紒注云　衰　斬衰如男
如後人之著幓頭也小斂服之以終喪　子又言之
者以其連裳又無袵　三年　此合上下婦人喪服之異于
也連裳故不言裳　男子者言也在此者嫁已嫁
而反者之服或別也妻妾女子子　傳曰總六升　與冠等
已見于上故不言者者為下出也　也亦受
七　長　去聲　六寸　注謂出紒後垂之為飾則此第以垂者
升　下同　言總之長不止此也　案孔氏云斬衰
六寸朔八寸大功同小功緦　箭笄長尺　南宮縚之妻之
一尺吉總尺二寸不見所據　姑之喪榛笄長

尺斬衰亦同或云大功以下吉笄去首存紒吉笄尺二寸連文及之

子嫁反在父之室反被出而歸也出嫁服期今與夫族絕則服與未嫁等故亦言在室曰父之室則與未嫁者微別也爲父三年小記為父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之既練則已者期服已除又不及與兄弟同受服也反夫命還其家也未受服仍服期既受服則遂三年政和禮司馬書儀無歷代並同

公士大夫之衆臣士卿士衆臣非士如焊胞翟閽之屬蓋吏也爲其君布帶齊衰之帶也繩屨大功之屨亦三年服也不敢與貴臣同服蓋即不以杖即位之義此本在君服節內因帶屨有異故別言之仍繫之此章之末則斬衰之服猶是也開元禮云國官為其君餘俱無傳

曰公卿大夫室老家相士邑宰家宰貴臣二者皆貴臣其服不殺其餘皆衆臣也君謂有地者也君謂所服者地采地衆臣杖不以即位不與貴臣同近臣閽寺之屬君服斯服矣君嗣子臣不世爵曰君者家長亦君也近臣亦衆臣耳以近君不敢異也繩屨者繩菲也漢謂之不借

右斬衰案不杖期傳云父卒然後為祖後者服斬注疏天子諸侯父在為祖斬衰所謂父有廢疾子代之執喪也又祖父為廢疾不立已受國于曾祖黄氏曰為曾祖後者斬喪服小記為殤後者以其服服之又與諸侯為兄弟者服斬熊氏安生云凡與諸侯有五屬之親者皆服斬注士為國君斬天子卿大夫之適子為天子亦然雜記外宗為君夫人猶內宗也注服斬外宗姑姊妹之女之類內宗五屬之女疏

熊氏云即嫁在他國亦為本國諸侯服斬賀循譙周諸家云在已國則為君服斬他國則不服子嫁反在父之室疏天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫為父母服斬不降戴德喪服記為高祖後者斬衰三年唐律婦為舅宋史禮志婦為舅姑政和禮凡夫為祖曾祖高祖承重者妻從夫斬家禮為人後者承其祖明孝慈錄子為母為人後者為所後母及所後祖母女在室為母女嫁反在室為母適孫為祖母及曾高祖母承重婦為姑庶子為所生母子為繼母慈母養母夫為人後則妻從服庶子之妻為夫之所生母

今制增夫為適母繼母慈母養母妻同

疏衰裳齊斬衰亦疏于此言之者嫌齊衰或細也齊緝裳下斬衰先言斬此後言齊者斬在未成衰之前齊在衰成之後也

牡麻絰牡不帶子惡減于首小斂服首絰奉尸于堂服要絰散垂成服絞垂

冠布纓輕于緦三年者降服七升受八升正服八升受九升義服九升受十升削杖　布帶輕于絞疏屨草屨也始死服三年及杖期幷三月者服同于斬衰不杖期者白布深衣十五升素冠吉屨無絇成服服齊衰裳正服布五升降服四升義服六升負版辟積卒哭受降服七升正服六升義服九升三年者　傳曰齊者何　緝也　牡麻者枲麻也

牡麻絰　右本在上以麻根着頭右邊從額前向左圍由頭後至麻根處以麻尾納麻根之下而綴之冠者沽音古下同功也沽麤也此曰功則上之皆不得言功功言沽則麤于大功矣疏屨者藨皮表反蒯古怪反之菲也藨鹿藿也蒯菅屬一云藨麤也謂麤蒯

父卒則為母父在為母杖期厭于父也父卒則尊得伸故三年疏云父服除而母沒然後三年徐

氏謂言父卒則父卒即可服何必服除是也開元禮不分父存沒皆齊衰三年明會典改斬衰今因之厭同壓下並同

繼母如母後母也繼母配父恩雖有間而尊親則同也歷代因革同親母明會典改斬衰今因之下慈母同

傳曰繼母何以如母　繼母之配父　與因母同注因猶親也　故孝子不敢殊也

慈母如母傳言終其身則與母又有間矣

傳曰慈母者何也　傳曰舊傳妾之無子者　妾子之無母者　父命妾曰女音汝以為子　命子曰女以為母　若是則生養之終其身如母　死則喪之三年如母

貴父之命也貴重也若不命則服庶母慈己之服小功章所載是也又小記為慈母之父母無服

母為長子服適長子不問父在與否此亦適子婦服其子也明會典改不杖期今因之傳曰

何以三年也父之所不降母亦不敢降也不敢以己尊降祖之正體

右齊衰三年案斬衰章為人後傳曰為所後者之妻若子明孝慈錄改斬衰小記妾為君之長子與女君同妾從女君而出則不為女君之子服明會典改不杖期又小記祖父卒而后為祖母後者三年明會典改斬衰今因之又小記為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也疏父命己子與其父妾有子子死者為後呼為祖庶母亦服之三年庶子為父後者注大夫卒庶子為母三年士雖在庶子為母皆

如衆人此謂所生母也明並改斬衰黃氏補天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫為母皆齊衰三年明改斬衰戴德喪服變除篇父卒為君母謂庶子為適母也繼母為長子為高曾祖後者服高曾祖母開元禮父在為母政和禮婦為姑家禮夫承重則從服開寶禮養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子者宋會要為所生母明集禮女在室為母女嫁反在室為母孝慈錄並改斬衰今因之

疏衰裳齊負版辟領衰六寸之屬並同三年牡麻絰服期者小斂首絰奉尸侇于堂要絰散垂成服絞垂冠布纓今文無此三字升數並同齊衰三年削杖　布帶　疏屨複言之者嫌其服或輕也期者十五月而畢傳曰問者曰何冠也斬衰有三其冠同齊衰有四不知冠之異同故問也曰齊衰大功　冠其受也言冠之升數與卒哭

受衰同問齊衰冠而并言大小功緦者以類及之也緦麻小功冠其衰也緦小功無受冠衰帶緣各視其冠帶布帶象革帶緣者喪中所服衣之緣也升數並如冠故連及升數同之也

父在為母小記庶子在父之室則為其母不禫庶子不以杖即位又慈母注大夫之妾子父在為母大功士之妾子父在為母期唐律改齊衰三年明會典改斬衰今因之傳曰何以期也疑其應三年也屈也屈于父至尊在謂不敢伸其私尊也母謂之私者據子言之也父必三年然後娶改娶達子之志也達通也伸也子于母屈而期其心喪則猶三年也三年後娶其志乃伸矣案古于父母之喪皆曰三年此經獨以父之存没别之故有疑其非古

法者但王道本乎人情其父至期除服而子以重服侍于前得無傷其父心屈之至期所以安其父而子心則仍不自已也自其父達之而屈者伸矣又父若子雖並服期而三年之義父為存之緣情定制禮有曲而致者凡其是與

妻　傳曰何以期也疑同于母妻至親也雜記為妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙盖適子父在主喪故為妻不杖此經為無父者言也又小記父在庶子為妻以杖即位可也盖父不主庶婦喪故庶子父在為妻亦杖又雜記宗子母在為妻禫則父在不禫也適子亦如之

出妻之子　為母出去也謂犯七出之法而去者或未改嫁者　以上歷代同　傳曰

出妻之子為母期　則為外祖父母無服　傳曰絕族

無施服舊傳也母出與廟絶是與族絶也旁及曰施親者屬母子至親無絶道故以服連綴之出妻之子為父後者適子則為出母無服小記無服也者喪者不祭故也傳曰與尊者為一體尊者謂祖是正體也不敢服其私服也

父卒繼母嫁從為之服繼母由疏而親嫁則仍疏矣亦為之服者從嫁故也不從則不服報嫁母亦如其服以答之也案馬氏融謂重成母道故隨為之服疏亦本此義言之王氏肅始主從嫁說視疏為勝今從之又馬氏曰若不終父三年喪亦不服金大定問改三年傳曰何以期也貴終也終母子之恩也言繼母則親母嫁者可知矣

右齊衰期案本章繼母嫁從為之服報則嫁母為子之從嫁者亦期又小記祖父卒而後為祖

母後者三年注祖父在則服如父在為母明會典叚斬衰檀弓子思之母死于衛注嫁母齊衰期孝慈錄適子衆子為庶母皆期妻同今並因之　又案慈母注士之妾子為母期不知士子固不厭也

不杖麻屨者此亦齊衰期也經特舉其異者言之餘並同以上四者俱不言受蓋三年之喪達乎天子諸侯雖絕期尚為后齊衰注謂變除之日不盡同故也

祖父母爾雅父之考為王父父之妣為王母首言之同于父也不言繼祖母可知傳曰何以期也祖為孫大功此乃期故問也至尊也父之至尊

世父母　叔父母爾雅父之弟先生為世父後生為叔父父之兄妻為世母弟妻為叔母曰世者以繼世先適長也叔說文作尗父行之少者二者不言適庶蓋其服同姑在室亦如之　以上歷代同

傳曰世父叔父何以期也疑其同于祖與尊者一體也尊者謂父然則昆弟之子何以亦期也服與一體同疑可殺也旁尊也已為諸父故曰旁尊不足以加尊焉尊者為卑者降其服是以已之尊加之彼也故報之也如其服已之服是報也父子一體也以下廣明一體之義夫妻一體也合疏為親昆弟一體也故父子首足也首足一體夫妻胖合也本異體以胖合而一昆弟四體也析言之曰一統言之曰四故昆弟之義無分一體故也然而有分者謂異居也則辟同避子之私也昆弟之子各私其父不可間于旁尊故辟而分之子不私其父則不成為子天理人情之至不嫌其私故有

東宮室也有西宮　有南宮　有北宮四方之宮古或有此稱故有因以為氏者言四方則中可知此昆弟所分之宮也內則命士以上父子異宮當亦如之其制未詳或同宮而有別室與異居而同財宮分故居異也有餘則歸之宗餘常用之餘也宗謂大宗若小宗昆弟同財極難以宗子主之則不爭矣不足則資之宗　世母叔母何以亦期也疑其本路人以名服也配伯若叔而有母名

大夫之適丁狄反下並同本又作嫡子為妻小記世子為妻與大夫之適子同後世統于夫為妻條傳曰何以期也疑其異于衆子妻也父之所不降大夫不以尊降適婦重適也子亦不敢降也降有四等君大夫以尊降公子大夫子以厭降公之昆弟以旁尊降

為人後及嫁女以出降衆大夫之子所以有降服者因大夫降服其子厭于父而不得伸非以其貴也注謂大夫子以厭降信然　何以不杖也本應杖　父在則為妻不杖父主喪故也

昆弟爾雅男子先生為兄後生為弟昆兄也所謂一體也此亦合適庶言姊妹在室同雜記大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服如士服士為其父母兄弟之為大夫者之喪服如士服

為衆子長子之弟及妾子女子子在室亦如之曰衆子者大夫則謂之庶子降謂大功天子諸侯無服晉人云適子有廢疾服同衆子

昆弟之子檀弓凡弟之子猶子也　以上歴代同　傳曰何以期也　報之也

大夫之庶子為適昆弟下大夫之庶子為昆弟大功嫌其于適昆弟亦然此特于昆弟之下明之曰昆弟者其適或兄或弟未可知也歷代入昆弟條傳曰何以期也疑其與衆昆弟異父之所不降大夫雖尊不降其適子亦不敢降也亦以大夫之降否為斷也

適孫爾雅子之子為孫適子死適孫承重祖為之期傳曰何以期也疑其與諸孫異不敢降其適也有適子者無適孫有適子者謂適子在則猶是衆孫而已無所謂適孫也孫婦亦如之若適子婦在使其子婦代已主祀則並服之如適子婦尚主祀事則服適子婦其適孫婦與衆孫婦同案此似當從父為長子之例服斬今不斬而期者適子死其祖已為之服

斬故于孫不重服特加隆于大功而已疏本非一體說未安

為人後者　為其父母不降于齊衰三年及杖期者嫌同于所後之妻也故降同世叔父母之服以示大宗之重曰其父母則既不沒其本生之名仍不混于所後之實人子之心庶兩無所負矣

報此支子也其父母本應服期以昆弟之子為報服故亦以報言之　傳曰何以期也嫌其應斬不貳斬也　何以不貳斬也　持重于大宗者持重謂執服斬衰　降其小宗也斷不貳意小宗謂其父也　為人後者孰後　後大宗也　曷為後大宗以下廣明後大宗之義　大宗者尊之統也族人尊小宗小宗又統于大宗故不可絕　禽獸知母而不知父惟知所生母父且不知而況于

宗野人曰父母何筭焉野人與政化稍遠不能分別父母尊卑算分別也都邑之士有先君之廟曰都無曰邑此則指國中都會與政化稍親者言也士汎言其人民則知尊禰矣稍知禮義尚不能推遠也大夫及學士大學小學之士則知尊祖矣通于率祖率親之義諸侯及其大祖始封之君亦始祖也但視天子始祖則近矣故不曰始天子及其始祖之所自出遠推發祥所自來也此亦太祖也曰始祖者見其遠尊者尊統上尊者天子也上猶遠也謂始祖統謂合始祖之後統之也卑者尊統下卑者諸侯也下猶近也謂太祖蓋合太祖之後統之也四統字義同自禽獸知母至此推宗所自來以示重宗之義大宗者尊之統也　大宗者收族者也收合也不可以絕與祖

為體且主宗事故也故族人以支子後大宗也適子不得後大宗以承父統不當出也

女子子適人者不言婦人者以其服父之黨故從父言之為其父母昆弟之為父後者此兄弟不言報蓋為之大功大功章為姊妹適人者是也傳曰為父何以期也為父本斬衰母父在亦期故第以父問也婦人不貳斬也為夫斬而已婦人不貳斬者何也婦人有三從之義從從其教令也無專用之道不敢自專故未嫁從父既嫁從夫夫死從子所從者三服斬者一故父者子之天也故有從父之義人所尊大者惟天故以為比夫者

妻之天也故有從夫之義不言子者天不可加之子也　婦人不貳斬者猶曰不貳天也　婦人不能二尊也婦人之德在專一　為昆弟之為父後者　何以亦期也疑其與父母同　婦人雖在外出嫁必有歸宗宗宗之謂尊其小宗也既嫁又反服其昆弟故曰歸宗注所謂不自絕于族類也疏歸寧之說非　曰小宗經不言小宗傳者斷之也　故服期也言此小宗為親昆弟服期若昆弟為大宗服亦如之

注辟大宗之說非

繼父同居者嫁母之夫也繼者繼續之義以其續成父道故雖路人亦謂之父不係以母者義不起于母也。傳曰何以期也疑其與骨肉同　傳曰夫死妻穉未滿以上歷代同

五十子幼十五以下子無大功之親從父昆弟以上同財者也與之適人子從母而所適者亦無大功之親不言無子可知所適者以其貨財為之築宮廟貨布帛金玉之屬財五穀賄賂之屬貨亦財此謂所適者之貨財也築謂別起室也此不應作廟言廟者因宮而類及之此祭當在寢或因祭而遂以廟名不必實有廟也　案此前人多疑之大槩謂此子若宗子則自有廟若非宗子則不應築廟是泥定廟字而反致疑于傳說也歲時使之祀焉神不歆非類故使子祀之妻不敢與焉與廟絕也若是則繼父之道也必三者備也同居則服齊衰期謂此不杖期也小記必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居別築宮矣曰同居者祭雖異所而子尚居其室且同財也異居則服齊衰三

月也石經有也字小記有主後者為異居但無主後而非同居同財祭祀亦異居也必嘗同居然後為異居尚有父名未嘗同居則不為異居路人而已

為夫之君此命婦也傳曰何以期也　從服也從夫也凡從服降一等其夫三年故妻期夫亡則不服矣不言君之妻無服也　唐後闕

姑　姊妹　女子子　適人無主者爾雅父之姊妹為姑男子謂先生為姊後生為妹出適已降在大功矜之故仍服期姑姊妹報姑對姪姊妹對兄弟出適則皆降在大功今相為期故曰報也不言女子子者以其出適還為父母服期不必言報也　歷代同　傳曰無主者謂其無祭主者也　何以期也　為其無祭主故也

不言喪主者可攝也

為君之父母　妻　長子　祖父母　祖父母在父母之下示此為禮之變也服問大夫之適子為君夫人太子如士服注士為小君期太子君服斬臣從服期又君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服雜記外宗為君夫人猶內宗也注云齊衰　黎注謂既為君矣而有父若祖之服者蓋始封之君也若繼體則受國于曾祖疏云或祖父有有廢疾或父未嗣位而早卒祖亦有廢疾故受于曾祖　劉氏續三禮圖說云君之父祖雖曾為君既老而傳嗣君在位臣無二斬故從服期其說如此竊謂禮無一定事可類求由此準之非一說所能拘也　歷代闕

傳曰何以期也　疑其非親從服也

從君父母長子君服斬　妻則小君也　此臣為小君常服非從服也故與君

同服期而不降父卒然後為祖後者服斬有適子者無適孫也兩言君斬明臣之所以期

妾為女君妾姪媵之屬女君適妻也歷代同傳曰何以期也同事一人而獨為重服故問妾之事女君與婦之事舅姑等女君汪云女君于妾無服案娣姪當服姑姪姊妹之常服無服說存參

婦為舅姑爾雅婦稱夫之父曰舅夫之母曰姑服問傳曰有從輕而重公子之妻為其皇姑小記婦當喪而出則除之歷代同宋改舅斬衰三年姑齊衰三年明姑同舅今因之傳曰何以期也以其本路人而為之重服也從服也既體其子故降其子一等

夫之昆弟之子女子在室出嫁並同傳曰何以期也疑本路人報之也

上二傳以世叔父報服言此以世叔母報服言也

公妾大夫之妾為其子已所生子傳曰何以期也諸侯絶旁期為衆子無服大夫降一等為衆子大功其妻體君皆從夫降故以妾不降為疑也妾不得體君妾卑不得與正妻等為其子得遂也不降

女子子為祖父母章首為祖父母本兼男女言此復言之者據傳指嫁者言經文省爾以上歷代同傳曰何以期也疑其當降不敢降其祖也祖至尊也

大夫之子為世父母　叔父母　子衆子　昆弟　昆弟之

子　姑姊妹　女子子　無主者　為大夫命婦者唯子不報大夫之子從父降旁親一等若世父等諸人爵與其父等則不降也無主說已見上此復及之者兼其或降又據傳此為命婦與上別也唯子謂女子子　衆崑山徐氏云男子為父斬其不報不待言而可見惟嫁女本服是期則疑于報故傳專主女子言之鄭謂男女同不報而以傳為失之何其考之未精與此葢據下傳言之其說極確從之又案疏言六命夫世父一叔父二子三昆四弟五昆弟之子六六命婦世母一叔母二姑三姊四妹五女子子六竊謂昆弟既分為二其子亦應分昆之子六弟之子七凡七命夫　歷代闕

傳曰大夫者其男子之為大夫者也　命婦者其婦人之為大夫妻者也　無主者命婦之無祭主者也　無主

之服已見于上故此傳專以命婦言之　何以言唯子不報也疑其女子子獨異　女子子適人者為其父母期　故言不報也本服不可言報　言其餘皆報也　何以期也疑其當降　父之所不降尊同　子亦不敢降也

大夫曷為不降命婦也　夫尊于朝妻貴于室矣夫妻一體也

大夫為祖父母適孫為士者歷代闕　傳曰何以期也不降故問

大夫不敢降其祖與適也

公妾以及士妾曰及則中間公孫卿大夫之妾皆然　為其父母歷代同今律闕　傳

曰何以期也疑妾卑不得伸其私親妾不得體君得為其父母

遂也注云然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖為天王后猶曰季姜是子尊不加于父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服嫌不自服其父母故明之

右不杖期纂本章為人後者為其父母報則本生父母為出嗣之子亦期又姑姊妹適人無主者報則女子子適人無主者為昆弟昆弟之子並期又司服凡喪為王后齊衰注諸侯為之不杖期服問君為天子三年夫人如外宗小記女未練而反服期小記世子為妻與大夫之適子同又服問大夫之適子為君夫人太子如士服注士為小君期雜記外宗為君夫人猶內宗注謂齊衰又服問公子之妻為其皇姑注云齊衰與小君同周禮春官司服凡凶事服弁服疏王為適孫適曾孫適玄孫適來孫皆齊衰期

又本章適孫注凡父于將為後者非長子皆期又大功章注士妾為君之衆子期又小記與諸侯為兄弟疏俱為諸侯則各依本服期又本章為君之父母妻疏臣為小君期杖期章傳注適子父在則為妻不杖大功章大夫之妾為君之庶子注妾為君之衆子亦期唐律舅姑為適婦以上歷代同開寶禮父所生庶母改和禮嫁母出母為其子繼母嫁為前夫之子從已者孝慈錄為適長子妾為夫之長子衆子與所生子妾為家長父母今並因之又今律前夫之子從繼母改嫁于人為改嫁繼母

疏衰裳齊 義服衰六升 牡麻絰 無受者 受承也此齊衰三月也不言冠及帶者義服冠九升餘與上同也小記齊衰三月與大功同者繩屨衰絰至重故特言之無受者卒哭受服士三月卒哭時喪期已盡禮須即吉無服可受也不言三月者天子七月而葬諸侯五月而葬三月之後尚須藏服待

韰時服之若言三月嫌韰時無服也　案此服以曾祖為主不九月五月而三月者天道期年一大變三月一小變俱時之重者不期故三月也又下傳所云不敢以兄弟之服服至尊注謂重其衰麻尊尊減其日月恩殺是也

寄公為所寓　寄公如黎侯寓衛之類所寓本國之君也歴代無　案此章當首曾祖疑錯簡爾疏以此章論義服故首寓公未然

傳曰寄公者何也　失地之君也

何以為所寓服齊衰三月也　疑其疏言與民同也　同居國士也

丈夫婦人為宗子　宗子之母妻　此宗子謂大宗也故有絕服者之服言婦人者兼已嫁未嫁者言也據不杖章女子子適人者為昆弟之為父後者傳婦人雖在外必有歸宗之說則嫁

即不反亦齊衰三月後惟家禮有之傳曰何以服齊衰三月也疑其服絕尊祖也宗子主別子祀故尊之尊祖故敬宗宗子敬宗者尊祖之義也

宗子之母在則不為宗子之妻服也母在而傳之婦則並服否則服其母而已以婦未與宗事也

為舊君此在國而致仕者君之母妻此及下章歷代並闕傳曰為舊君者孰謂也謂疑為仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君臣之恩惟此及斬二服舊義不當服斬則與民同而已君之母妻則小君也小記士為小君期舊臣則降之同于舊君與庶人無小君服者不同蓋恩之深淺稍別也

庶人為國君不言民而言庶人容有庶人在官者檀弓天子崩三月天下服則天下皆然　注謂畿內之民服天子彼疏又謂天下服謂諸侯之臣並存焉

大夫在外去國其妻長子為舊國君大夫之服孟子詳之長子適子也不言士之妻長子可知傳曰何以服齊衰三月也　妻言與民同也長子言未去也妻亦以未去而服去則無服專言長子者本隨父服斬與母不同也

繼父不同居者初本同居餘詳不杖期章　歷代同

曾祖父母此當在章首經不言高祖服與此同也　開元禮改齊衰五月後並因之傳曰何以齊衰三月也　小功者兄弟之服也大小功緦皆有兄弟服獨言小

功者為曾祖之後言也據小功章從祖祖父母曾祖之子也從祖父母曾祖之孫也從祖昆弟曾祖之曾孫也服皆小功從祖兄弟則小功中之最卑者故舉以明之　不敢以兄弟之服服至尊也

大夫為宗子謂族絶　傳曰何以服齊衰三月也　大夫不敢降其宗也

舊君此去國未仕者既仕則不服辟新君也雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服檀弓仕而未有禄者違而君甍弗為服也　傳曰大夫為舊君　何以服齊衰三月也　大夫去　君埽其宗廟使族人祭祀是曲禮所謂爵禄有列于朝出入

有詔于國者宗廟舉其重者言之　故服齊衰三月也　孟子所謂三有禮也　言與民同也　何大夫之謂乎　言其以道去君而猶未絕也　道出處之義是所謂有故而去也未絕者以未仕也

曾祖父母為士者如衆人　大夫服之歷代無　傳曰何以齊衰三月也　大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者　為曾祖父母　此經為嫁者而言未嫁者與男子同當在上為曾祖父母條內此特因嫁者而類及之爾　開元禮增為齊衰五月　傳曰嫁者其嫁于大夫者也　未嫁者其成人而未嫁者也　童子不任服　何

以服齊衰三月 不敢降其祖也此言嫁者若許嫁未嫁則猶是在室爾疏謂許嫁亦有降理未合

右齊衰三月案本章庶人為國君注畿內之民服天子雜記外宗為君夫人猶內宗也注曰其無服而嫁于庶人者從為國君疏云亦內外宗並言之服齊衰三月又開元禮為高祖父母嫁女亦如之歷代同

大功布衰裳此殤大功蓋齊斬之降也彼言鍛而勿灰則此灰也但其功麤故曰大功齊斬亦布此乃言布者灰之布始成也始死及斂服同上殤服衰七升不言冠屨帶與成服同也 牡麻絰

無受者傳云其文不縟故終喪一服而已不言月者或九或七別也

子女子子之長殤中殤子衆適庶畧也殤者男女未冠笄而死者也本服長子斬衆子及室女皆期殤則並降為大功昆弟之子女子子亦如之傳曰何以大功也以其本齊斬也未成人也冠笄則為成人何以無受也喪成人者其文縟縟音辱繁也喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂樛曲也絞也成人絞帶垂蓋未成人也年十九至十六為長殤二十則冠而不為殤故以十九為斷十五成童十六則成童以上也此據男子言也若女子十五而笄則斷自十四以下矣十五至十二為中殤十一至八歲為下殤八歲齔齒故殤始于此不滿八歲以下皆本無石經有之為無服之殤無服之

殤　以日易月王氏肅曰殤之期親則旬有三日哭緦麻則以三日為制　案注謂生一日者哭之一日與以日易月之殤　殤而無服哭之而已易字義不符故生子三月　則父名之詳內則死則哭之無服之殤始此未名則不哭也

叔父之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　昆弟之長殤中殤小功章有昆弟之子之下殤則長殤中殤當在此　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤　大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤以上本服皆期　公為適子之長殤中殤

大夫為適子之長殤中殤公及大夫之適子皆正統成人斬衰殤則不得著代故入大功言適子者天子諸侯于庶子則絶而無服大夫于庶子則降一等故惟言適子也

其長殤皆九月纓絰首絰有纓禮之重者制如冠纓自大功以上皆用之其中殤七月不纓絰五服無七月之服此因中殤為特起之文入大功者七月為九月之殺與小功別也絰無纓殺于長殤也小功以下同

右殤大功案此及下諸殤服自漢迄明初皆仍其制孝慈録删今因之

大功布衰裳衰降服七升受十升正服八升義服九升受十一升冠降服正服十升受十一升義服十一升受十二升左縫牡麻絰要絰散垂纓布帶絞垂纚屨三月受以小

功衰升數見傳曰三月據士言也即葛即就也葛葛帶間傳大功之葛與小功之麻同九月者傳曰大功布九升布衰也此義服小功布十一升正服

姑姊妹女子子適人者姑姊妹亦報傳曰何以大功也在室本期出也檀弓所謂蓋有受我而厚之者也

從父昆弟爾雅兄之子弟之子相謂為從父昆弟姊妹在室亦如之

為人後者為其昆弟本生昆弟亦報傳曰何以大功也本期為人後者降其昆弟也下記所謂降一等也

庶孫降于適孫男女皆是以上歷代同

適婦爾雅子之妻為婦長婦為適婦葢適子之妻也　唐改不杖期後並因之傳曰何以大功也異于衆婦不降其適也

女子子適人者為衆昆弟注父歿則為為父後者期其實父在亦服之

姪丈夫婦人報　傳曰姪者何也　謂吾姑者吾謂之姪男女皆然

夫之祖父母　世父母　叔父母其夫期妻降一等以上歷代同傳曰何以大功也　從服也　夫之昆弟何以無服也疑其與世叔父等　其夫屬乎父道者如昆弟之子之屬妻皆母道也　其

夫屬乎子道者如世叔父母之屬妻皆婦道也子妻曰婦言謂當服者惟此謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟長老之稱蓋兄妻之尊稱也弟妻不可謂之婦兄妻不可謂之母此皆以明夫昆弟無服之義故名者人治之大者也治倫理也可無慎乎後增夫之兄弟小功兄弟之妻大功

大夫為世父母叔父母子小記大夫降其庶子昆弟下記大夫于兄弟降一等昆弟之子為士者為大夫命婦者已見于不杖章彼言大夫子此言大夫互文爾歷代同傳曰何以大功也尊不同也尊卑別也尊同則得服其親服位同則不降旁親服也九者皆本服期

公之庶昆弟妾子也即公子大夫之庶子　為母生母妻　昆弟亦庶子　歷代闕桼舊本昆弟在傳下鄭氏移此或疑上言大夫之子為昆弟此不應重出因謂與下節連文謂昆弟為從父昆弟服也竊桼上言昆弟之為大夫者與此不同非重也且下特為公子庶子明其同尊不降爾若與昆弟連文則不可解矣注說為是傳曰何以大功也　先君餘尊之所厭同歷　侯絕旁期三日俱無服公子父在厭于父下記練　言公之庶昆弟則其父已沒故曰先君諸冠縓冠其服也父沒得伸而猶厭于餘尊故服止于此不得過大功也過此則重矣此言公之庶昆弟大夫之庶子　則從乎大夫而降也曰大夫之庶子又曰從降則大夫在也士妾有子者緦大夫降而無服庶婦本小功降則當緦庶子本期降則大功此大夫降也庶子于

生母如母妻及兄弟皆期從父而降故止于大功此
僅從本服降一等與父之所不服子亦不服義微别父
之所不降子亦不敢降也謂適也 案二語與不杖
章大夫子為世叔父等九
人傳同疑為下節而發姑依
注記之而存其說以備參
皆為其從父昆弟之為大夫者本服大功尊同故服其
本服 案此當在上經
昆弟之下疏所謂上承上公之庶昆弟大夫之庶子言
也或以公之庶子不可以尊同不降言疑專言大夫之
庶子皆者注所謂昆弟互相服也據敖氏所引春秋傳
公子之重視大夫說則公之庶昆弟與大夫亦尊同也
並存以
備參為夫之昆弟之婦人子適人者世叔母服之也
不曰女子曰婦
人出也在室期出則大功
歷代同司馬氏書儀無

大夫之妾 為君之庶子 女子子嫁者未嫁者上章大夫之妾為其子期此云君之庶子則非其子也庶子本期大夫降而大功女子子未嫁亦如之嫁則又當降而小功此嫁于大夫尊同不降故第以嫁降而大功妾隨女君服故亦大功也

為世父母 叔父母 姑 姊妹此妾自服其私親也本服皆期妾已嫁故降而大功 案此當以舊說為是如注說以女子子八字下屬則與服制不符蓋女子子之為此七人本期嫁當降而大功嫁于大夫又當降而小功何得仍服大功未嫁則期尤不得服大功也疏逆降之說尤非

傳曰嫁者其嫁于大夫者也 未嫁者成人而未嫁者也言惟成人故大功否則當為殤服也

何以大功也 妾為君之黨服 得與女君同女君從夫降其

庶子及女子子妾亦與之同也下言為世父母叔父母姑姉妹者謂妾自服其私親也得與女君同上言妾為庶子及女子子之服下妾自服其私親傳義甚明爛脫之說非也

大夫　大夫之妻　大夫之子　公之昆弟庶兄弟為姑姉妹　女子子　嫁于大夫者　君為姑君謂國君姉妹　女子子　嫁于國君者以上歷代並闕傳曰何以大功也疑諸侯絕旁服尊同也　尊同則得服其親服本服大功諸侯之子稱公子庶子以下廣推傳不同之義　公子不得禰先君其父也謂不得立禰廟以適子

為禰廟主也公子之子稱公孫　公孫不得祖諸侯惟奉別子而已

小記所謂繼別為宗也此自卑別于尊者也公子公孫卑故自別于尊若公子之子孫　有封為國君者　則世世祖是人也始封之君為太祖百世不遷不祖公子不得為太祖也若在四世之內則入親廟四世而遷其國君之昆弟則仍祖公子所謂別子為祖繼別為宗也此自尊別于卑者也　是故始封之君　不臣諸父昆弟祖父及子之一體故不臣而服其本服也封君之子不臣諸父而臣昆弟諸父即父之昆弟父所不臣故亦不敢臣之也昆弟己之一體可畧且其父已絕服也封君之孫　盡臣諸父昆弟皆其父所臣者故君之

所為服如封君之諸父昆弟子亦不敢不服也如封君之于諸父君之所不服如封君子之昆弟子亦不敢服也如封君孫之盡臣也

右大功九月案小記夫為人後者其妻為舅姑大功歷代同下記夫之所為兄弟服妻降一等開元禮定為五月後因之唐律女適人者為伯叔父母兄弟姪又為衆子婦開元禮為兄弟之女適人者報為人後者為其姑姊妹之在室者報政和禮為兄弟之子婦為夫兄弟之子婦以上後並同又開元禮出母為女子子適人者女報同政和五禮新儀女適人者為伯叔母又為姑姊妹兄弟及兄弟之子又姑姊妹兄弟為兄弟姪為人後者後並同又為人後者為本生祖父母晉人議當降一等大功又本章姑姊妹適人者為人後者為其昆弟亦並當有報服也

緦衰裳緦布之細而疏者牡麻絰既葬除之者不言七月可知傳曰緦衰者何以小功之緦也治其縷如小功而成布四升半縷細者以恩輕也升數少者以服至尊也以四升半之布而同于小功之十一升則細同而疏密異矣小功之布不疏而曰小功之緦明此功亦小其制蓋在五服之外非謂五月之服亦緦衰也

諸侯之大夫為天子士亦當如之傳曰何以緦衰也諸侯之大夫以時會見乎天子以時會見為有恩

小功布衰裳澡麻帶絰澡者戞治之去莩垢使潔白也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本大功以上帶絰有本小功以下斷本此殤小功不絕本如大功小記不言首絰則首絰斷本也疏云

帶在上者明帶不絶本與經不同不言無受可知五月者

叔父之下殤 適孫之下殤 昆弟之下殤 大夫庶子為適昆弟之下殤 為姑 姊妹 女子子之下殤本服期下殤則降而小功為人後者 為其昆弟 從父昆弟之長殤本服皆大功此應報傳曰問者曰中殤何以不見也為經長殤問也大功之殤中從上 小功之殤中從下此大小功蓋以降在大小功者言之與緦麻章言本服者別此大功即下所謂齊衰之殤此小功即下所謂大功之殤也 衆大功之長殤本有七月九月之別曰從者以大功之名則同也注謂此以成人之服言恐悞

為夫之叔父之長殤本大功

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤本期為

姪庶孫大夫婦人之長殤本大功言大夫婦人亦恩疏之義此應報

大夫 公之昆弟 大夫之子適庶同為其昆弟庶子姑

姊妹女子子之長殤六者成人降至大功殤又降至小功

大夫之妾為庶子之長殤君之庶子成人大功

右殤小功條大功章子女子子之長殤中殤叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤公為適子之長殤中殤

大夫為適子之長殤中殤則其下殤皆應小功又叔父及姑姊妹適昆弟亦並應報也又下緦麻章庶孫之中殤從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤其長殤應小功又從父昆弟姪亦應報也開元禮增從父兄弟姊妹之長殤

小功布衰裳降服十升正服十一升義服十二升冠同所謂冠其衰也無受牡麻絰要絰絞不言澡可知即葛三月葛帶間傳小功之葛與緦麻之麻同五月者舊說小功以下吉屨無絇

從祖祖父母爾雅父之世父叔父為從祖祖父父之世母叔母為從祖祖母從祖父母爾雅父之從父昆弟為從祖父父之從父昆弟之妻為從祖母報旁親言報略之

從祖昆弟父之從父昆弟之子

從父姊妹

孫適人者父昆弟之女及已之女孫在室皆大功

為人後者為其姊妹適人者本期以為人後降大功適人又降小功此亦報也不言姑者注云舉其親則恩輕者降可知馬氏曰不降未然

為外祖父母爾雅母之考為外王父母之妣為外王母小記為母之君母母卒則不服又為慈母之父母無服又服問母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服傳曰何以小功也以尊加也外親皆緦以尊加也祖尊名也

從母爾雅母之姊妹為從母丈夫婦人報姊妹之子男女同下記庶子為後者為其從母

無服傳曰何以小功也 以名加也 母亦外親之服皆緦尊名

也

夫之姑 姊妹 爾雅夫之子為女公夫之女弟為女妹又女子不殊在室嫁之娣姒婦

夫之昆弟妻也爾雅長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦注今或曰妯娌 案爾雅女子同出謂先生為姒後生為娣同出謂同嫁一夫蓋媵也與此不同 報 以上歷代同 傳曰娣姒婦者

弟長也 弟為娣長謂姒穀氏以經先娣為長非也左氏傳穆姜大婦也聲伯之母小婦也穆姜曰吾不以妾為姒是據二婦年之大小言也此或春秋之俗稱似非從夫之義姑存以備參 何以小功也

以為相與居室中 則生小功之親焉

大夫　大夫之子　公之昆弟　為從父昆弟　庶孫　二者本大功以為士降小功　姑　姊妹　女子子　適士者　本期嫁降而大功適士再降而小功

大夫之妾為庶子適人者　庶子女子子也在室及嫁于大夫皆大功曰人則卑者故又降而小功　以上歷代闕

庶婦　夫不受重者　唐貞觀加為大功歷代同

君母之父母　君母父之適妻也妾子服其父母　從母　君母姊妹小記為君母後者君母卒則不為君母之黨服　歷代統于甥舅條內　傳曰何以小功也　君母在

則不敢不從服　君母不在　則不服從服恩輕

君子子大夫及公子之適子為庶母慈已者不命為母子者歷代同明改不杖期

傳曰君子子者貴人之子也貴人適夫人為庶母何以小功也以慈已加也士為庶母不慈已者緦

右小功五月案小記適婦不為舅後者則姑為之小功唐加大功本章為從祖祖父母從祖父母報則為兄弟之孫同堂兄弟之子為夫兄弟之孫為夫同堂兄弟之子皆小功政和禮載之又本章有從父姊妹適人者及為人後者為其姊妹適人者之服此皆應報則女適人者為從父昆弟及昆弟之為人後者皆小功也又夫之姑姊妹報則女在室及適人者為昆弟姪之妻亦如之見政和禮又顯慶禮

為甥開元禮母出為繼母之父母兄弟從母後並同為從祖祖祖姑在室者報祖之姊妹也為從祖姑姊妹在室者報姑從祖女姊妹從祖孫女也為適孫之婦又同母異父兄弟姊妹報唐律為舅為兄弟妻為夫之兄弟後並因之政和禮女適人者為從父兄弟為人後者為其從父兄弟女適人者為其兄弟姪之為人後者家禮為從兄弟之女及兄弟之孫女在室者以上歷代同

緦麻緦絲也治其麻如絲蓋麻之至細者緦麻布衰裳澡麻絰帶無受服殤服不別章畧之三月

者天道一變傳曰緦者十五升抽其半抽去也高安朱氏曰織具曰篾篾四十齒為一升齒兩絲共八十絲抽其半則每齒一絲十五升本千二百絲此十五升則六百縷也冠衰並同有

事其縷澡治之使細無事其布不必滑易曰緦

族曾祖父母　爾雅父之從祖祖父為族曾王父父之從祖祖母為族曾王母蓋高祖子曾祖昆弟也

族祖父母　爾雅父之從祖昆弟之母為族祖王母則族祖父者父從祖昆弟之父蓋高祖孫曾祖昆弟之子父之從祖父也

族父母　爾雅父之從祖昆弟為族父父之從祖昆弟之妻為族母

族昆弟　爾雅族父之子為族昆弟以上四者服室女及室女服之與男子等也又據下從祖昆弟之子條為族父之報服則四者皆報也

庶孫之婦　殺于庶子婦

庶孫之中殤　庶孫本大功長殤降小功中殤在此者中從下也注云中當為下恐悞案以上皆成人服惟此為殤服

從祖姑姊妹適人者報　爾雅父之從父姊妹為從祖姑姊妹則從祖父母之女也女服

之同變小功而緦麻以從祖父　從祖昆弟之長殤爾雅
出降也　以工歷代同
父之從父昆弟為從祖父昆弟又從祖之孫也本服皆
小功小功之殤中從下此不言中下殤以無服也　案
注謂不見中殤者中從下
竊謂無服矣何從下之有

外孫爾雅女子子之子為外孫以嫁女所生故曰
外外祖尊故不報也以上成人服歷代並同

從父昆弟姪之下殤從父昆弟世叔父之子姪姑謂昆
弟子也本大功降小功中下殤緦
應報

夫之叔父之中殤下殤長殤小功

從母之長殤報本小功

庶子為父後者為其母所生歷代同孝慈錄改斬衰三年今因之傳曰何
以緦也疑斬傳曰與尊者為一體不敢服其私親也子夏
引舊傳証之也然則何以服緦也據舊傳疑其無服也有死于宮中者謂臣
僕則為之三月不舉祭吉凶不並行也因是以服緦也有喪則廢祭故
不敢服既三月不舉祭矣不妨服之至三月也敖氏本無因字又案其妻之服當以晉孔瑚從降說為是
士為庶母言士以別于大夫庶母父妾有子而不命慈已者歷代同孝慈錄加不杖期今因之
傳曰何以緦也以名服也以有母名大夫以上為庶母無
服降絕故無服

貴臣室老士貴妾姪娣此公士大夫為之服也小記士妾有子而為之緦無則已不別貴賤也歷代闕傳曰何以緦也以其貴也

乳母大夫有食母為乳母士自養其子有故或使他妾代之則亦庶母也有三年之恩故服之或謂為傭傭則安得有母名傳曰何以緦也以名服也以有母名

從祖昆弟之子族父母為之服也開元禮統于族父報書儀闕

曾孫爾雅孫之子為曾孫玄孫同

父之姑歸孫為祖之姊妹服也爾雅王父之姊妹為王姑姪之子為歸孫此亦當報書儀闕

從母昆弟爾雅從母之男子為從母昆弟以上歷代同傳曰何以緦也以

名服也從母有母名故服其子

甥姊妹子唐改小功後因之傳曰甥者何也　謂吾舅者吾謂之甥

何以緦也　報之也

壻爾雅女子子之夫為壻傳曰何以緦也依石經增報之也

妻之父母爾雅妻之父為外舅妻之母為外姑小記世子不降妻之父母又服問有從有服而無服

公子為其妻之父母傳曰何以緦　從服也從妻

姑之子外兄弟以上歷代並同傳曰何以緦　報之也

舅爾雅母之昆弟為舅斬衰傳為所後者妻之昆弟若子　唐貞觀改小功後因之傳曰何以

緦也　從服也從母

舅之子內兄弟也斬衰傳為所後者妻昆弟之子若子傳曰何以緦　從服也

從母

夫之姑姊妹之長殤本服小功　案通典吳氏徐整曰古者三十而娶何緣得服夫之姊殤其說是也蓋此篇姑姊妹之文甚多此亦連及之衍文爾

夫之諸祖父母報此夫之小功之親故妻為之緦也小功之諸祖父母者從祖父母也注蓋以外祖父母案外祖于外孫不言報則外孫之父可知敖氏蓋以從祖父母則父行非祖父行也敖氏又曰諸疑衍並存參

以上歷代同

君母之昆弟妾子為適母之昆弟也小記君母卒則不服傳曰何以緦從服也從君母也歷代入甥為舅服內

從父昆弟之子之長殤此及下皆應報昆弟之孫之長殤本服皆小功為夫之從父昆弟之妻夫服小功從服降等亦報歷代同傳曰何以緦也疑娣姒之服以為相與同室以異居同財故亦謂之同室則生緦之親焉

長殤中殤降一等如此經兩長殤本服小功降而緦也中殤降一等謂中從上者殤大功章諸中殤是也下殤降二等如本章從父昆弟姪本服大功下殤則降而緦也其中從下者亦降二等本章庶孫之中殤是也齊衰之殤上以降服言則曰大功之殤此以成人本

服言故曰齊衰之殤殤大功章有斬衰之殤不言省文也中從上即上所謂大功之殤中從上也大功之殤上以降服言則曰小功之殤此以本服言故曰大功之殤中從下即上所謂小功之殤中從下也經不言中殤故以明之

右緦麻三月案小記士妾有子而為之緦歷代闕下記改葬緦服問公子之妻為公子之外兄弟注妻為公子之外祖父母從母緦又本章從祖姑姊妹適人者報中當有女適人者為從父兄弟子及昆弟之報服其服姑姊妹也男女並同政和禮女適人者為從祖姑是也政和禮女適人者爲同堂兄弟之子及女之出嫁者又女適人者為從祖昆弟姊妹又家禮為從父兄弟之女出嫁者其報服與又夫之諸祖父母報政和禮為兄弟孫之婦為夫兄弟孫之婦亦報服也又族曾祖父母當兼族曾祖姑族祖

父母當兼族祖姑族父母當兼族姑族昆弟當兼姊妹開元禮為族曾祖姑在室者報為族祖姑在室者為族姑在室者報為族姊妹是也又開元禮為夫之從祖兄弟之子亦男女並服之亦當有報政和禮為兄弟之曾孫為從父昆弟之孫為夫兄弟之曾孫為夫從父昆弟之曾孫服室女並同似即族曾祖父母族祖父母及族母之報服爾其族父又當有從祖昆弟之子若女之報服族昆弟亦當有昆弟姊妹諸報服也其諸姑姊妹之報服視此矣又父之姑為歸孫亦當報又唐律為從父兄弟子之婦夫之從父兄弟之子婦為玄孫為夫之高曾祖父母為夫之從父姊妹在室及適人者為夫之舅及從母為姊妹子之婦為甥之婦開元禮為人後者為本生外祖父母女適人者為從祖父母報為兄弟之孫女適人者報唐禮儀志為舅母女適人者為兄弟之孫後闕為夫兄弟之孫女適人者為夫之從父兄弟之女適人者女適

人者為從祖父母從祖祖姑為外孫之婦家禮從兄弟之妻為夫之從父兄弟為夫之從祖祖姑以上歷世同為同爨為朋友孝慈錄嫁女為同堂姊妹出嫁者又殤服上章為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤為夫兄弟之長殤為姪庶孫丈夫婦人之長殤大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤大夫之妾為庶子之長殤此皆降服小功其中下殤應緦又本章從母之長殤報則亦當有姊妹之子若女長殤之報服也又上章為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤本章從夫昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤亦並當報又開元禮增從父姊妹之中殤下殤從祖姑姊妹之長殤為人後者為其兄弟姑姊妹之中殤下殤

已條記悉并有首布總以上當為經之本記文或以其不在五服之中故歸之記與

公子為其

母所生練冠以練布為冠麻緦麻之經帶也麻衣白布深衣布如小功縓緣縓淺絳色爾雅一染謂之縓以淺絳色布為長衣領緣也疏云以縓為緣此皆三年喪練之受飾也諸侯絕期以下無服公子被厭不得伸權為此制而服三年之受飾猶容有三年之戚也為其妻縓冠縓色布冠葛絰帶二者又輕于母麻衣　縓緣　皆既葬除之注諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬此大戴禮文也傳曰何以不在五服之中也　君之所不服　子亦不敢服也　君之所服　子亦不敢不服也

大夫　公之昆弟　大夫之子　于兄弟降一等凡弟

凡同室之兄弟皆是

為人後者于兄弟降一等本生兄弟也報為大宗後嫌本生兄弟不降其宗子故言報以明其皆降也于所為後之兄弟之子若子即斬衰章所謂為所後者昆弟之子若子也因上文兄弟而連及之爾

兄弟皆在他邦加一等謂出仕行遊避仇及被放者慫其客死故加一等

不及知父母謂兄弟死者幼小不及識父母而父母早沒也與兄弟居先與死者同居加一等此不在他邦亦加者慫其孤幼傳曰何如則可謂之兄弟此非為兄弟發問也欲得加一等為何如兄弟爾傳曰小功以下為兄弟言小

功者大功以上則親自親何必加惟大功以下或緦或袒或免無服故必加等喪之兄弟大功以上同居此當是疏遠兄弟孤貧相依與大功同居者異故亦加等

朋友皆在他邦袒免 袒露褻衣也主人及衆主人皆有袒免之節同宗五世無服亦袒免朋友本服麻以在他邦故加袒免蓋以同宗無服之喪處之且示有主道也 案注云免音問謂去冠以著免也舊說免如冠廣一寸疏云髽與括髮皆以麻布自項鄉前交于額上卻繞髻免亦如之但布廣一寸為異祝氏大昌曰不應別製一冠謂之免免如所謂免冠也高安朱氏曰禮禿者不免左傳秦獲晉侯穆姬以免服衰絰迎則免有服也愚謂免冠之免如字此音問疑襯冠者歸則已 歸有主可以已

朋友麻麻緦之絰帶也注其服弔服諸侯卿大夫緦衰士疑衰庶人素委貌朋友雖無親而有同道之恩故有服外之服不言月則既葬除之矣

君之所為兄弟服疏諸侯絶旁期此君服兄弟服則君蓋公士大夫降期者也

室老降一等凡從服降一等不言士可知

夫之所為兄弟服　妻降一等夫之兄弟無服安得有降一等之說此當是凡兄弟之親如姊妹之屬疏云從母之類應氏撝謙曰此當闕

庶子為後者　為其外祖父母　從母　舅　無服與尊者為一體不服所生母故其黨亦無服也不為後　如邦人服之如常

宗子孤為殤無父曰孤若父在即老而傳其子尚不得為宗子也大功衰長殤中殤則服之小功衰下殤則服之皆三月絕屬服宗子齊衰三月殤則降故三月猶是而降齊衰為功衰也親則月筭親五屬之有服者殤之喪期如常降一等也如邦人

改塟緦謂墓以他故崩壞將亡尸柩不可修整故須改塟也見柩不可無服故主人服緦朱子曰其餘弔服加麻既塟除之其儀始則卜吉乃告廟及啟墓至窆一依正塟之禮有疑此時神已在廟可不必虞者要之改塟則神為不安自當虞以安之也案鄭謂三月而除王肅謂既塟除之諸家辨訟不一朱子曰禮疑從厚當如鄭說

童子唯當室緦童子未冠不能為禮惟當室為父後承家事者為族人服其服又止于緦

以未成人畧之也傳曰不當室則無緦服也凡妾為私兄弟兄弟者目其族親也如邦人妾不與君為體故服其私親如常人

大夫弔于命婦錫衰命婦死大夫弔大夫也大夫相為皆錫衰命婦弔于大夫亦錫衰大夫死命婦弔命婦也盖知生者弔而男女不相往來若族屬則自有本服何必錫衰故知大夫弔大夫命婦弔命婦經傳之文有不可泥者此類是也傳曰錫者何也麻之有錫者也有鍛治之功也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布治布使滑易曰錫細同緦麻惟治其布為異

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首

以髽婦人齊衰之服皆然注云言以髽則髽有者笄者卒哭　子折笄首子女子子也卒哭歸夫家不當純凶故易用吉笄而折其首曰子以見婦爲舅姑之不然以笄布總髽而布總也以笄者用笄固總也傳曰笄有首者　惡笄之有首也　惡笄者櫛笄也以櫛之木爲笄也或曰榛笄　折笄首者　折吉笄之首也　吉笄者象笄也　何以言子折笄首而不言婦適人當言婦終之也子道由此而終　妾爲女君　君之長子　惡笄有首布總女君服長子齊衰三年妾同故笄總如此以上疑經之本文

凡衰外削幅衰以衣言曰凡則五服同也削殺服廣二尺二寸兩旁各削去一寸外者縫之使邊幅鄉外裳內削幅縫之邊幅鄉內幅三袧音鉤猶外畢也裳下體輕也裳幅三辟積也注云辟兩側空其中央裳之幅數惟見于深衣所謂制十二幅以應十二月是也彼以布六幅破為十二幅狹頭鄉上禮服幅裳當全幅朱子所謂要有辟積而旁無殺縫也其幅亦惟十二鄭注凡于裳則以前三幅後四幅為說先儒從之然于經傳實不見所據姑並存之又案深衣圖相傳似前三後四者蓋十二幅前後各六前又分左右各三外衿掩內衿之上似乎三幅後六幅兩旁幅前曳在身旁後又似乎四幅鄭注因此而誤未可知也若齊齊下緝也上言指及屬袂之縫五服皆然此言下緝則指齊衰以下言裳內衰外亦與上同負廣出于適寸負者以一方布

置于衣背縫着領下垂放之以在背故謂之負又曰負版適詳下下適及闊中合廣六寸此旁出適外各一寸則博尺八寸也

適博四寸

適者衣左右各長四尺四寸中分之前後各長二尺二寸上角當領處縱橫各四寸橫處各剪入四寸以所剪各反摺鄉外覆于肩謂之適亦曰辟領其中空者為闊中合左右前後方八寸適亦如之曰博四寸者以一畔言也博廣也

出于衰

衰即下長六寸博四寸者衰博四寸適合闊中總博尺六寸則兩旁各出于衰六寸

衰長六寸博四寸

綴之外衽之上廣長當心前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在也

衣帶下尺

帶者要間當帶之處衣長二尺二寸不過及要與裳相接每不能掩故于當帶處以布綴之垂下長尺以掩裳際也

衽二尺有五寸

衽者以布三尺五寸廣終幅上下各留一尺不破中尺五寸上當尺

處從左畔橫裁入六寸下右畔亦然又從上左下裁入六寸處邪裁鄉右接右畔六寸處斷為兩衽邪裁各尺五寸合上下各一尺總二尺五寸也　案注以衣帶下尺為掩裳上際疏以此衽為掩裳兩旁下際王氏廷相謂上衰長六寸疏謂有外衿則有内衿可知黄氏宗義云用布二尺五寸交斜裁之為二綴于前衣身下左右在左為外衿在右為内衿蓋衣有衿而後可以蔽其胷體又綴衰于外衿而以外衿掩内衿之上則衰正當心説文以衽為衿交其義可知矣其制當以兩濶頭連綴于衣而垂其兩狹頭為燕尾以掩裳際所謂衣帶下尺者疑即兩濶頭之各長一尺者爾非別用布也　袂屬幅袂袖也屬連也謂連邊布廣二尺二寸凡用布者去邊各一寸為縫殺屬則整幅不削其邊取其正方也　衣二尺有二寸袂中而言衣袂屬幅長與衣等袂與衣等者取其可以運肘且取端幅也　袪尺二

寸（袪袖口也袖廣二尺二寸袪殺其半足併二手而拱之也　以上言衰裳之制）

衰（斬衰）三升　三升有半　其冠六升（縷三升有半者成布還三升故冠同也）以其冠為受（受衰六升）受冠七升　齊衰四升　其冠七升　以其冠為受（受衰七升）受冠八升　繐衰四升有半　其冠八升（經在大功後者以喪期為次也此在大功前者以升數為次也）大功八升　若九升　小功十升　若十一升（間傳大功七升八升九升小功十升十一升十二升此不言七升十二升者可知又大功不言受經已見也不言繐者繐衰冠同十五升抽其半不必言也　以上言升數）

儀禮章句卷十一

儀禮章句卷十二

同知吳廷華撰

士喪禮第十二

士謂死者及其子盖士死而其子喪之自始死至卜葬之禮據雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮蓋春秋轉相僭竊士喪禮廢而其書尚在故孔子以教孺悲而是禮遂傳喪于五禮屬凶禮當第五第十二說非詳士冠禮

士喪禮死于適丁狄反室

室正寢之室也寢有堂有室王六寢大寢一小寢五諸侯大寢一小寢二大夫士二寢大小寢各一適寢大寢也小寢又曰燕寢又曰下室正寢在前燕寢在後妻各如其夫曲

禮士曰不祿庶人曰死此云死者散文通也必于適室者死必以正魯僖公薨于小寢春秋非之 幠火吾反 用斂衾 幠覆也衾被也大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一大斂二衾一藉一覆此大斂所覆衾也不用小斂衾者當陳之 以上始死 復者一人 復者人子不忍死其父母招之庶其生氣之反也復者有司周禮有夏采祭僕此其屬也士禮一人餘以位為等殺也下記復者朝服左執領右執要 以爵弁服 士服之尊者弁不用以表服而已 簪裳于衣 簪連也連之者登屋防脫遺也 復必以服者神所習也 左何 戶我反 之 肩之便于升 扱領于帶 扱插也插于復者之帶間 升自前東榮 東方取生氣也 中屋 屋之脊也高則遠聞 北面 求諸幽 招以衣 曰皋某復三 皋長聲某死者名喪大記凡復男人稱名婦人稱字 降衣于

前降衣下之于堂前象死者之復也受用篋別使人受之用篋者防其瀆升自阼階生時升降處以衣於既反尸庶其隨衣復于身復者降自後西榮喪大記所謂西北榮也蓋幽隂之方庶其隨復者降也　以上復楔息結反齒用角柶以下所謂復而後行死事也楔拄也將含恐口閉急故以柶拄張尸口使開也角柶見士冠禮據下記言楔貌如軛上兩末則又名柶為楔矣兩末上鄉則末出口外要與扱醴者別綴丁劣反足用燕几綴猶拘也將屨恐足辟戾故用几脚拘之復後遷尸南首足在北綴之者几脚南鄉以夾足使不辟戾也燕安也燕几其燕居時憑以為安之几與　以上楔齒綴足案呂氏四禮疑云死欲安不宜楔以困之且一楔之後雖含以物而口不復合也儀禮節畧云綴足用几凳尤迂並存之奠脯醢醴酒設奠以依神也檀弓始死之奠

其餘閣也與升自阼階奠于尸東帷堂事小訖帷之以鬼神尚幽闇也以上奠

乃赴于君赴告也主人西階東南面命赴者拜送赴君故必親命而送之餘如檀弓父兄命送者可也西階者親雖死尚不忍在阼有賓則拜之因命赴出遂拜之注賓僚友羣士也疏有大夫則經必稱之如下有大夫則特拜之是也以上命赴君

入坐于牀東主人入室西面對死者牀當牖其東則戶之西也前亦坐于此見之下記室中惟主人主婦坐衆主人在其後西面庶昆弟也其後主人之東婦人俠古洽反牀東面妻妾姑姊妹女子子之屬在牀西曰俠者與主人東西俠牀也主婦在前親者在室大功以上父兄姑姊妹子姓也又在上二者之後衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北

面二者皆小功以下北面鄉室也以上面位君使人弔注使人士也禮使人必以其爵徹帷之徹者居之為君命變也事畢下不居羌據反褰帷而上也主人迎于寢門外于外門者則見賓不哭賓謂使者不哭為其以君命來先入門右北面于迎君弔者入即賓升自西階東面致命位也主人進中庭不升弔者致命主人哭拜稽顙成踊成踊三者三凡九踊也賓出帷堂主人拜送于外門外以上君使人弔君使人襚遺人衣服曰襚襚蓋以助斂徹帷此又言徹則賓出即下帷也主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入衣尸曰衣尸者加衣于尸上如衣之

者然與記委衣于牀者別出　主人拜送如初　唯君命出否則在室不出

升降自西階　遂拜賓因出遂拜不出則不拜也有大夫則特拜之

餘則旅拜即位于西階下東面不踊因拜故即拜位也不踊別于君大夫雖

不辭入也辭之恐其為賓留于外也不辭亦入者本不為賓出也　親者禭大功以上不

將命不使人將之以致命同財之義也　以即陳陳于房中庶兄弟禭即上衆兄弟盖

小功以下者　以使人以將命于室衆兄弟在堂下故致命于室也主人拜于位

牀東之位委衣于尸東牀上尸牀上之東也朋友禭　親以進進進于室

也親以進禮與親者等也主人拜　委衣如初　退反賓位哭不踊以上

三者皆不踊別于君也徹衣者執衣如襚襚者衆服不足容故有司徹之如者亦左執領右執要以適房以上襚右第一章始死諸雜儀凡八節一始死二復三楔齒綴足四奠五赴君六面位七君使人弔八襚為銘各以其物檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旌識之盖以表柩也物畫物如日月為常交龍為旂之屬大概言之故曰各 註以物為大夫士載物之物謂雜帛也如其說則彼此不過一物而已似不必言各也亡則以緇長半幅布幅去邊各一寸竟幅二尺半之則一尺也 案大夫士同載物則凡大夫士之銘一爾不計命數也亡物當指庶人言注以為不命之士蓋泥于士喪言之不知其由士以推之民也經末經丑貞反赤色長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩上某氏也下某名也尸在棺為柩竹

杠音江長三尺杠銘橦也置于宇西階上宇屋邊也謂簷下注謂之梠梠桷端連木桷屋椽也宇西階上者宇下階上也初置此待為重訖乃置于重以上為銘甸人掘坎于階間少西甸人甸師之屬為坎以受所棄沐浴餘潘及巾柶之屬也制詳下記為垼音役于西牆下東鄉許亮反今文作面垼塊謂以土塊為竈即名竈為垼為之以煮潘水也西牆中庭之西新盆槃瓶廢敦音對重鬲音歷皆濯盤以盛水槃承渜濯瓶以汲水廢敦無足者盛承米器以其似敦無足故謂之廢賓新器也鬲甖屬以盛飯含餘鬻縣于重木故謂之重鬲五者皆瓦器用新重死事也皆濯潔之渜奴亂反造于西階下造猶餼也餼此以待事陳襲事于房中襲事襲所用衣服也襲衣三稱庶襚雖不用亦陳之房東房西領南上不綪側庚

反同絳 西領便于取也絳屈也謂襲少直從南至北已盡不復從北屈而南也 明衣裳用布親身之服貴潔故曰明布幕布也制詳下記 鬠音膾笄用桑鬠髻也名髻曰鬠者取髮聚之義用桑者桑之為言喪也長四寸纋音憂中笄長尺此四寸者裹首用掩不用冠不必固以笄且便于斂也中中央纋狹也謂兩頭濶中央狹蓋笄之中央細所以安髮也布巾環幅不鑿此含也不鑿則含時反其巾而已 注大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡穢謂父母之喪無貴賤皆當親含雜記公羊貫鑿巾以含故記以為譏彼注以鑿巾為大夫禮與此注同未安 掩練帛掩裹首也練煮縉而熟之 案注謂死者不冠謂以掩裹首故不冠爾據疏云掩若今人幞頭幞頭即冠疑雖其制少異不可謂之不冠也 纊廣正幅謂以終幅綿或云纊如字

為著也存叅 長五尺 析其末 兩端皆析以前二脚結于頤下從首裹至項又以後二脚結于項中 瑱用白纊 瑱充耳纊新綿 幎依注 目用緇 幎目以覆目緇者其帛與 方尺二寸 尺二寸足以并面覆之故注以為覆面其實覆目也 赬裏 著 充也以絮充于表裏之中也 組繫 組繫為可結于後也疏云四角有繫 握手用玄纁裏 握手所以韜手以其在手故曰握非謂以手握之也此亦應用帛曰纁裏則玄者其表也 長尺二寸 廣五寸 牢中 萬氏曰牢籠也牢中謂中寬足以籠指也 旁寸 萬氏曰于兩端摺而縫之廣寸 著 組 繫 高安朱氏曰握手長尺二寸鉤于中指環裹餘四指所以固之不使脫落左右握手各一右大指別設決合握而繫之左手無決桊此則所謂尺二寸者橫裹五指之數也廣五寸者約指及掌之數也旁寸者尺二寸

之餘寸纏之以固握也以牢中為中牢尤不合故取朱氏說以正之紮注疏說未分曉決用正王棘若擇音棘決裏右巨指正善也王棘擇棘善理堅韌澤棘者皆可為決科用其一非兼用二棘也

組繫決及極纊極二極見射禮諸侯射朱極三以韋為之此士死用纊而極二則生時射亦用極也朱極三者以裹右手食將無名三指此極二其不及無名指與服決若極乃加握矣冒緇質長與手齊䞓殺掩足冒以韜尸制如直囊上下各一上囊曰質質正也下囊曰殺殺或以其牢于質與其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺蓋兩囊各縫合一頭上下相接處又縫合一邊一邊不縫處用帶綴而結之或七或五或三此士禮綴旁三也爵弁服純衣皮弁服

白布衣與上並詳士冠禮此不用冠而言冠者亦以表服也
襐他亂反
衣注黑衣裳赤緣之謂襐所以表袍也喪大記曰衣必有裳袍必有表不襌謂之一稱疏士冠陳三服有玄端無襐衣此三服有襐衣無玄端則襐以表袍有袍乃有襐也但衣裳連與婦人襐衣同故以名之必表袍者袍連衣裳故也
緇帶三服之帶皆緇也餘詳士冠禮
韎韐此爵弁之韠也不言素韠爵韠文省
竹笏笏以書思對命指畫于君前亦用之玉藻士以竹本象盍竹笏而飾以象也笏度二尺六寸中博三寸下廣二寸半上下皆殺而圜不言象可知
夏葛屨　冬白屨皮屨也曰白則士冠禮所謂以魁柎之者此言白則葛可知
皆繶緇約純皆皮葛二屨也此即士冠禮所謂白屨緇約純盍皮弁服之屨也
組綦繫于踵綦屨係也以組為之足後曰踵綦當屬于跟後以兩端鄉前與約相連于脚跗踵足之上合結之

案以上四者惟竹笏一爾曰緇帶則每服一帶隨服繫之可知言韎韐以槩素爵二韠亦可隨服服之若屨則不能重著此白屨當據著者言之其爵弁纁屨玄端黒屨雖不著當亦置之棺也

庶襚繼陳不用 庶衆也襚惟三稱故庶襚雖繼上三服陳之而不用以襲注所謂多陳之為榮少納之為貴也

貝三實于笲 貝水族介物也飯含用之天子九諸侯七大夫五士三

稻米一豆實于筐 春秋傳豆四升

沐巾一浴巾二 上下體異巾也

皆用綌 玉藻浴用二巾上絺下綌此皆用綌則彼據大夫以上言也

于笲 巾實于笲也或云于上脫實字

櫛于簞 士冠禮櫛實于簞

浴衣于篋 衣以布注漢之通裁似之既浴衣之以晞其體下經挋用浴衣是也

皆饌于西序下南上 下序南也上襲前陳設

以管人汲 為將沐浴也

不說 古活反

繘君必反不說將就祝濯米也繘汲水綆也屈之繘長必屈而持之祝淅米于堂祝夏祝也淅沃也將煮潘用夏祝則此禮自夏始也于堂重其事南面用盆管人盡階不升堂受潘潘淅米汁受受于祝也煮于垼為將沐用重鬲喪大記甸人取所徹廟之西北厞爨之煮用鬲則不以釜也祝盛米于敦曰米則飯者不煮也敦即廢敦奠于貝北士有冰冰以寒尸喪大記士無冰此有冰謂得賜者用夷槃可也承尸之槃也喪大記大夫設夷槃此賜冰得與大夫同夷槃也外御受沐入外御男從者此受于管人盞潘也曰沐者以所用言之不言浴可知主人皆出戶外北面主人出則皆出象平時沐浴裸程子孫不在旁也喪大記設牀襢笫有枕此文省乃沐喪大記沐用瓦槃

櫛因沐而治髮也挋文慎反用巾挋晞也拭而晞之使淨無潘瀾浴用巾以巾浴且拭之喪大記御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓此亦應抗衾文省爾挋用浴衣拭且晞之渜音愞古文作緣喪大記作濡濯棄于坎潘水為渜既沐浴則謂之濯坎上甸人所掘于階間者蚤依注作爪下同揃如他日喪大記小臣爪手翦須疏云翦手爪又治須如平生則爪揃者揃爪也　注以揃為翦翦須盖惧連彼翦字為翦須蔦氏斯大曰揃展通展其鬚使直或謂揃為斷鬚生時豈斷鬚乎鬠用組用組以束髮也乃笄　設明衣裳以上沐浴主人入即位不言皆則惟主人入也已設明衣可以入商祝襲祭服二弁服也襲者別設牀于含牀之東布三稱之服既含乃遷尸于服上以衣之也喪大記含一牀襲一牀此文省爾商祝掌襲則襲禮自商始

矣襚衣次注以連衣裳為襚衣故為祭服之次也主人出南面左袒扱諸面之右面前也謂袒左袖從前扱于右腋下帶之內以將扱米也盥于盆上不言洗盆其即階下之漸盆與洗貝執以入宰洗柶以扱米者建于米執今文無以從執筐從入商祝執巾從入巾以含當牖北面徹枕尸南首故北面徹枕設巾為飯時遺落米也周擁于口不必覆面徹楔受貝受主人貝奠于尸西近南時主人方入遂先入而奠之主人由足西由足至尸西不就牀東位者東有襲牀也牀上坐近南以將含也東面鄉尸也祝又受米奠于貝北受米筐于宰也貝北近主人以先扱也宰從立于牀西在右宰既授米乃西主人

東面則北為右也以佐飯事主人左扱米實于右三口內之右實一貝左中亦如之又實米惟盈平時致膳故死不虛口案實米惟盈保無蒸腐生蟲之患呂氏坤曰以貝及玉或米少許以存不虛口之意可爾主人襲反位牀東位也飯含畢遷尸服上主人坐牀東視之初在浴牀東此在襲牀東曰反位者以猶是牀東爾商祝掩瑱設瞑目三者以次設之掩在瑱瞑目之外先言之者掩有四角先以前二角結于頤下乃設瑱瞑目然後用掩從頂至項遂結二角于項也案浴牀未即乾以下皆當于遷尸後為之遷尸其亦士與乃屨綦結于跗跗足跟也謂先以中央屬于跗又結之也連絇以綦兩端從跗向屨頭穿絇鼻結之未服先屨者以在服內也乃襲三稱前遷尸襲上矣此乃衣之也凡衣死者左衽不紐明衣不

在算（算數也不在算者　襌衣不成數也）設韐帶搢笏（韐帶韎韐緇帶　此衣之序也）設決麗于掔（烏亂反古文　作捥音同）自飯持之（麗附麗也掔手後節　中也飯大擘指本也決以韋為之藉有彄彄當大擘本向掌為內端內端為　紐外端有横帶即組繫也先以紐擐大擘本因沓其彄　以横帶貫紐結于掔之表也不言繫極　大概相似文省爾　彄苦侯反擐音患）設握乃連掔（謂　以綦繫約中指由手表與決帶之餘　連結之此謂右手記說則左手也）設冒櫜（古刀　反）之（櫜韜　也）幠用衾（如始　死）巾柶鬊蚤埋于坎（鬊亂髮櫛之餘也四者　上浴畢已合渜濯並棄于坎至是乃築坎而埋之喪大記君大夫鬊爪實于緣　中士埋之者卑也不言櫛浴衣可知　以上飯含襲襲畢有賓出　之節文省）重木刊鑿之（木曰重者以其縣物相重累也　注士重木長三尺鑿者鑿之為

孔以橫木貫之每橫縣二鬲天子八鬲四橫諸侯六鬲三橫大夫四鬲二橫皆互連交懸士二鬲一橫而已

甸人置重于中庭中庭東西之中也三分庭一在南南北之節夏祝鬻又作粥餘飯飯米以飯尸餘米為鬻也用二鬲于西牆下西牆下煮之盛于鬲也冪用疏布久注讀為灸塞也以蓋灸音救之塞鬲口也繫用靲靲竹䉁也謂竹青可以為繫者縣于重冪用葦席上冪以塞鬲口此則用于重以覆二鬲也北面左衽北面者謂以席先于重南鄉北掩之左衽者北面以西為左謂東端在下鄉西西端在上鄉東帶用靲賀之結于後賀加也席兩端交于後為衽乃加䉁為帶東而結之左祝取銘置于重據下篇此夏祝也銘殯訖置于肂今未殯故暫置于重以重有主道也以上設重右第

二章含襲諸儀凡四節一陳設二沐浴三飯含襲四設重厥明死之明日陳衣于房小斂衣也南領西上綪綪者衣十九稱前列自西而東後列屈之自東而西也絞橫三縮一絞所以収束斂服令堅急者也縮從也橫者三幅從者一幅以収束全在橫絞也此與大斂之絞別廣終幅析其末令可結也緇衾赬裏無紞丁敢反紞被識也被本無首尾生時恐前後互換故有紞記之死者一定不復易無用識也衾皆五幅如紟祭服次此陳衣祭服次于絞衾布時乃後于散衣者所謂美者在中也散衣次褖衣以下袍繭之屬士祭服惟二弁服及玄端三者合散衣恐不足十九稱之數疏云當重之疏云十九蓋天九地十之終數凡十有九稱單複具稱曰陳衣繼之庶襚也不用陳之而已不必盡用言陳衣于十九稱之外則不用

明矣又曰不盡用者明庶襚用者已在十九稱中此則其用之不盡者爾饌于東堂下南齊坫酺醢醴酒冪奠古文作尊用功布功布鍛濯灰治之布也實于簞未覆也下奠于尸東乃覆之在饌東設盆盥于饌東有巾無洗喪事畧也苴絰大鬲下本在左此首絰也絰帶制詳喪服要絰小焉五分去一散帶垂長三尺即上要絰也成服乃絞記三日絞垂是也小斂則不絞散而垂之要絰象大帶大帶垂長三尺故絰亦如之此斬衰之絰也牡麻絰齊衰至小功皆用之右本在上亦散帶垂此大功以上者小功緦則絞而結之矣皆饌于東方首絰為上據下絰絰于序東則此蓋饌于東堂也婦人之帶牡麻結本此齊衰婦人之異于男子者斬衰婦人亦結本

苴絰同男子在房牀第夷衾第簀牀棧也夷衾緇質赬殺如冒聶氏曰不為囊則仍衾制也小斂夷尸于堂覆是衾故以名之夷陳也如上陳衣之陳盍惟陳之以覆尸及棺不以斂也始死用斂衾此又用夷衾者斂衾將陳之饌于西坫南西方盥如東方為彝者設也在堂下如者謂有巾陳一鼎于寢門外牲用特豚故一鼎而已小斂禮殺也當東塾少南西面其實特豚四鬄託歷反又大皮反去蹄鬄解也四解之殊左右肩髀為四合下兩胉一脊為七喪事畧也去蹄謂去其甲以其不潔也兩胉脅也兩則兼左右矣脊連左右為一脊也肺設扃鼏用茅鼏西末茅長則束本曰末則不束者盍茅之尾也素俎在鼎西西順素無漆飾也東為上覆匕東柄示未用也士盥西盥

二人以並 東面立于西階下俟舉也曰二人以並則不止二人矣喪大記凡斂者六人布席于戶內斂席在地有司布之下莞上簟 商祝布絞衾散衣祭服衾緇衾也夷衾不以斂此先外後內之次也布布于席祭服不倒禮嚴上下之辨凡服不應倒祭服之重者故特言之美者在中中謂近體服美于祭服也疏云祭服之中更有善者此應徹始死之奠記所謂小斂辟奠是也斂以上陳小斂具士舉遷尸舉尸遷服上男女共奉之反位西階下設牀第于兩楹之間將遷尸于堂也喪大記遷尸于堂又一牀衽如初衽臥席亦下莞上簟有枕飯時徹之此又設也卒斂 徹帷 主人西面馮同憑後並同尸馮者依托之義蓋引身近尸因撫之也下君撫主人馮又曰不當君

所則撫者不必馮馮者必兼撫盖親疏之等也注云馮服膺也踊無筭哀至則踊故無數也主婦東面馮亦如之不踊主人髻古文作括髮袒問喪親始死雞斯徒跣扱上衽鄭以雞斯為笄纚盖去冠而見笄纚也髻髮則又去笄纚而露紒矣亦于房此及免髽並詳喪服衆主人免于房始死將齊衰者素冠小斂將袒則先免冠尊不以袒也婦人髽于室注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚髽則并去笄纚而紒矣以上小斂于戶內士舉舉尸男女奉尸侇于堂侇陳也陳于所設牀上幠用夷衾男女如室位牀東西位踊無筭主人出于足主人在東故由足後而西降自西階將即位衆主人東即位位在主人後如在室婦人阼階上西面婦人不下堂此

變而東以主人等俱降也主婦亦在焉主人拜賓卿其位拜也尸在室主人不出此奉尸出矣故偏拜之大夫特拜士旅之總拜之即位踊西階下位襲將斂故袒事畢也乃襲經于序東此言經則散帶垂亦此時也設散垂在小斂于戶內時未然舊復位西階下位也以上奉尸俟于堂乃奠舉者盥舉鼎二人並盥也右執匕右人左手舉鼎空右手遂執之卻之仰也左執俎左人右手舉鼎左手空也橫攝之攝持也入阼階前西面錯錯置也謂置鼎西面與門外同錯俎北面北面橫置之以俎本西順也右人左執匕俎已錯匕尚在手也左手執之者以右方有事也抽扃右手遠于鼎可以抽扃而出之予古文作于左手兼執之予者置扃于左手若予之者然也右尚有事故

左手兼執之取鼏委于鼎北右手加扃加于鼏上不坐乃朼載右人匕之左人載之俎載兩髀于兩端合升者髀亦升膊胳屬焉與大歛異也兩端俎之前後前在東東左髀西右髀也兩肩亞左髀之內左肩右髀之內右肩肩貫于髀曰亞者由兩端至中逆數之也兩胉亞各以左右亞于肩也臂臑屬于肩膊胳屬于髀不殊故以肩脾概之脊肺在于中皆覆覆以巾為塵也不食故覆之進柢本也骨有本末本在北執而俟俟祝東堂下來夏祝及執事盥執醴先祝先酒脯醢俎從此從升之次也升自阼階俎亦自阼升喪禮異也丈夫踊丈夫在階下見奠而哀甸人徹鼎已載徹之巾待于阼階下巾功布上實于簞者此將用之故執事者執之以待授祝下祝受巾

是也疏讀徹帨巾作句帨奠于尸東執醴酒北面西上上醴西上統于
尸也此後設故立而待事豆錯不言籩第言豆者籩亦竹豆也亦西上錯置也以屆錯言者鼇下並同
俎錯于豆東兩豆之東也立于俎北西上執豆俎者也上上豆也俎北即豆北
也不于南者南方設醴且便其由足降也醴酒錯于豆南醴在北記有柶及勺又觶俟時而酌
此闕下並同祝受巾待于阼階下者巾之豆俎皆巾尊也由足降自西階皆降
也祝先在尸東故由足而西降婦人踊婦人在階上先見之奠者由重南東由重南而
東其位在東也丈夫踊位在阼階下至此乃見之賓出小歛禮畢主人拜送于門
外寢門外也乃代哭不以官大司馬之屬挈壺氏掌縣壺以代哭所謂官也葢大夫以上禮

此士禮故不用縣壺之官親屬守尸者哀至則哭夜不絕聲若更番相代者然非强之使代也孝子之哭與此又别　以上小斂奠　條注謂防孝子以死傷生故使之更哭則不幾以哭為市與有襚者遠者小斂後乃襚也曰有則將命者不必其有也　擯者出請入告　主人待于位　擯者出告須須待也雜記云孤某須矣以賓入　賓入中庭北面致命曰致命則使人襚不親襚也　主人拜稽顙　賓升自西階出于足至尸東西面鄉尸委衣委于牀如于室禮　降出仍出于足西降而出主人出拜送　朋友親襚如初儀升自西階以下西階東北面哭踊三襚者在東故出于足立西階上邪鄉尸哭之　降　主人不踊

主人徒踊 不襚者以褶則必有裳 帛為褶有表裏而無著形如袍短身而廣袖故必有裳乃成稱而可用 執衣如初 徹衣者亦如之 升降自西階 謂徹者 以東 藏以待陳與上適房別 以上重記襚禮 宵為燎于中庭 以上為燎右第三章小斂禮凡六節一陳具二小斂三奉尸于堂四小斂奠五重記襚禮六為燎 厥明滅燎 小斂次日之旦 陳衣于房 南領西上綪 大斂服尤多也 絞 喪大記大斂布絞縮者三橫者五一幅為三不辟謂直者以一幅布裂兩端作三片用之橫者則以二幅布兩端裂為六片而去其一其中皆不辟裂也 紟 單被也大記布紟五幅無紞 衾二 君襚 祭服 散衣 庶襚 凡三十稱 喪大記君百稱大夫五十稱此三十稱士禮也 紟不在算

單被不成稱喪大記小斂絞不必盡用三十稱外固衿不在稱則衾亦不在筭也陳而不用矣三十稱亦不必盡用者柩或不足容也周禮守祧藏遺衣服鄭云大斂之餘即此東方之饌東堂下兩瓦甒其實醴酒各一甒角觶木柶毼若瞎反豆兩毼白也謂無漆飾其實葵菹芋蠃醢菹又曰芋者齊人呼全菹為芋葢菹長四寸此長而不切故曰芋言全葵也兩籩無縢縢緣也布巾豆亦有巾文省其實栗不擇聘禮栗擇此喪事畧也脯四脡四豆籩禮盛也奠席在饌北大斂奠有席神之斂席在其東、掘肂以二反又音四見賢遍反衽而甚反肂埋棺之坎也見衽坎淺深之度也古者棺不用釘以皮條束之縮二横三衽如銀則子兩端大而中小漢人謂之小要亦木為之

用以連合棺與蓋之際每束處一衽士殯見衽塗上帷之肂在兩階上棺入主人不哭升棺用軸注軸輁軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸敖氏曰軹旁四輪前後各二各有一軸以貫之天子諸侯用輴以殯士則用之升棺朝祖而已或云既升則入肂中也蓋在下序曰熬則以火熬穀也端黍稷各二筐注所以惑蚍蜉使不至棺喪大記君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐有魚腊每筐皆有也饌于西坫南案此經諸家皆疑之愚謂注說是也蓋柩忌蟻又新掘之土蚍蜉必多設此以聚之去熬而蟻亦俱去蓋善法也敖氏謂置此代奠迂矣陳三鼎于門外增于小斂亦當東塾少南北上亦西面豚合升魚鱄市轉反又市專反鮒音付九大曰鱄小曰鮒腊左胖髀不升其他

皆如初小斂燭俟于饌東將設奠于奧堂雖明室尚闇也燭俟于此有執燭者喪大記士堂上一燭下一燭注云以照饌以上陳大斂具祝徹將大斂徹小斂奠以辟之祝及執事並徹也文省盥于門外上不言門外設盥疏據小斂陳饌訖即設盥為此亦宜然按小斂奠舉者盥乃入則門外本有盥或小斂陳饌設之遂不徹爾入升自阼階丈夫踊祝徹巾覆饌者先徹之授執事者以待待于阼階下以大斂奠將巾也徹饌先取醴酒北面上先錯豆及俎醴酒先升而後設此先者以降仍在先也北面俟畢徹俱降也取其餘取先設者先豆後俎出于足降自西階婦人踊設于序西南西序也神之所憑不忍即徹故重設之注以為求神未然當西榮階西如設于

堂醴酒位如初執醴酒者尊不變位執事豆北南面東上執豆俎者皆西上今東上者便其東適階下澧畧也乃適饌適東方新饌所以待奠亦由主人北帷堂小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也以上徹小斂奠婦人尸西東面主人及親者升自西階親者大功以上前位于室中者出于足由足而東西面袒為大斂變也不言髽免髻小斂以來自若也士盥位如初如小斂士盥二人並立于西階以待遷尸也布席如初大斂席也取之饌北奠席之東亦下莞上簟但阼階上為異商祝布絞紟衾布于席衣美者在外在外者君襚也君襚不用于小斂而用于大斂則當在外以榮其賜審矣君襚而言美者見莫美于君襚也君襚不倒有大夫則告後來者告

之以方斂非斂時則降拜之士舉遷尸遷尸席上亦男女共奉之復位　主人踊無筭　卒斂　徹帷　主人馮如初　主婦亦如之以上大斂主人奉尸斂于棺亦士舉男女奉之言主人者明所統也棺在西階上肂中檀弓殯于客位是也踊如初男女踊無筭乃蓋　主人降事少訖拜大夫之後至者西階東北面視肂升階視之塗必親涖之也衆主人復位阼階東婦人東復位阼階上設熬旁一筐疑盛塗具者周官舍人疏以此為熬若然則不當重言熬又熬無升文此言熬旁則已在肂側矣乃塗以木覆棺上而塗之為火備踊無筭漸不見棺哀愈增也卒塗　祝取銘置于肂設柎樹杠置之肂東主人復位踊

襲（以上殯）乃奠 燭升自阼階（俟于饌東者升先立于室戶外）祝執巾席從（巾初待于阼階下者奠席在饌北祝執巾先執事者執席從之小斂無席者以在尸東尸本有席也此在室無尸故有席以安神也）設于奧（席也奧神位）東面（執燭南面巾委于席右）祝反降（適饌所）及執事執饌 士盥 舉鼎入（亦阼階前）西面北上（上牲鼎也）如初（小斂右執匕以下）載（載俎亦如初載兩髀以下）魚左首進鬐（脊也以横俎言也北不異于生）三列（每三為列）腊進柢（如小斂牲體也）祝執醴如初（先升）酒豆籩俎從（不言脯醢四豆籩不止脯醢也）升自阼階 丈夫踊 甸人徹鼎 奠由楹內（東楹之北）入于室 醴酒北面（執醴者西上亦如初）

設豆右菹東面南為右在醢南也菹南栗栗東脯脯也特豚當豆兩豆之東魚次豚俎之東腊特于俎北當魚俎醴酒在籩南醴南栗酒當脯巾如初既錯者出既設即出室中狹立于戶西西上俟餞畢從祝降祝後闔戶止言戶則牖未啟也先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人送賓不踊主人拜送于門外皆廟門入及兄弟北面哭殯階下位兄弟出小功以下跳者不就次先出主人拜送于門外大功以上尚哭未止也衆主人出門大功以上及主人出也婦人不出哭止皆西面于東方出者門外位也闔

門　主人揖就次據問傳父母之喪居倚廬齊衰居堊室大功寢有席小功緦麻牀可也此居次之節則揖者揖凡弟衆主人之屬凡小功緦以上者皆就次也注謂小功以下歸疏謂大功異門者亦歸與間傳不符　以上就次右第四章大斂之儀凡六節一陳具二徹小斂奠三大斂四殯五大斂奠六就次

君若有賜焉視斂也曰賜者恩賜也有不賜者則視斂　既布衣厥明君至視斂也皮弁服襲裘主人成服之後則錫衰主人出迎于外門外　見馬首不哭厭于君還見馬首而還以變服不敢迎于馬前入門右北面及衆主人袒將大斂不敢因君廢其節也凡陳奠及饌亦皆以次為之巫止于廟門外　祝代之檀弓君臨臣喪以祝桃茢天子禮也喪大記巫止于門外祝代之先此注所謂祝代巫執茢居前下

天子也小臣二人執戈先小臣掌正君之法儀且以為衛二人後亦執戈在君後

君釋采萬氏充宗曰釋采釋去吉衣也蓋士始死君未服衰故釋采于此　注讀采為菜謂禮門神存焉入門　主人辟婦人可知君升自阼階西鄉鄉尸祝負墉南面喪大記祝先入升堂墉東房南壁也在房戶之間鄉君以當相禮也主人中庭因君變位也

君哭喪大記君稱言視祝而踊主人哭　拜稽顙拜君賜臨成踊　出以下主人凡六出注謂不敢必君之卒斂事是也喪大記士出俟于門外君命反行事斂事主人復位階下位也君在堂不敢遽升君升主人命主人升主人西楹東北面近尸升公卿大夫亦君升之繼主人東上在主人之西與尸遠也乃斂主人

奉尸斂于牀卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人尸將撫主人中庭君坐撫以手按之當心主人拜稽顙拜君之撫成踊今文無踊　喪大記凡馮尸興必踊則君與主人拾踊也出君反之將命之復初位初君初入時中庭位也時衆主人辟于東壁南面東堂下以君將降也其實主人辟時衆已在東壁至是乃明之君降為將命主人及主婦馮也西鄉命君降自阼在主人之東西鄉命之體主人馮尸孝子之心益至不言命主婦可知也主人升自西階由足西面奉尸先馮後撫不當君所于君所撫處為少北踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺中有踊文省爾乃蓋

主人降出　君反之命視塗　入門左不言階下君在阼也　視塗亦踊

君升　即位尸東　衆主人復位　卒塗　主人出　君命

之反奠　入門右上入門左以塗在西此門右主位也君升不在阼得入而右也　乃奠

升自西階君在阼也　君要節而踊要歸也節當踊之節言哀歸于節而不過上以

奠者升降為準是也　主人從踊　卒奠　主人出　哭者止君將出不

敢喧故暫止也此言止則既殯哭矣　君出門廟門　廟中哭君已出哭如故　主人不哭

隨君出故也　辟恐妨車行也曲禮君出就車左右攘辟　君式之馮式以禮主人也　貳車

畢乘貳車不入大門此言畢乘則君車出大門矣　主人哭拜送按君以厥明視奠而反主

人屢出屢反古人君之體羣臣如此襲入即位哭殯衆主人襲 拜大夫之後至者布衣後來因君至不及拜也成踊 賓出 主人拜送右第五章

君視斂三日成服杖殯之明日則除死日為三日也服五等服也殯前已經帶此加冠衰而服成杖詳喪服傳喪大記士之喪三日之朝主人杖婦人皆杖下記三日絞垂拜君命拜其弔也下同及衆賓 不拜棺中之賜重禮而輕財也拜在朝奠之後注謂不施已故不拜未安

以上成服

朝夕哭既殯在次哭無時入哭則以朝夕為節據下徹大斂奠則朝夕哭自成服始不辟子卯桀紂亡日吉事闕焉凶事則不辟婦人即位于堂南上哭婦人在内故先即位哭堂阼階上也南上統于主人丈夫即位于門外西面北上丈夫

衆主人及衆兄弟也外兄弟在其南南上異姓有服者南上及下北上明以親疏為去門之遠近各不相統也賓繼之北北上據下則此賓公卿大夫也門東北面西上據下此諸公位也北面則鄉門門西北面東上據下此他國異爵者之位也西方東面北上遠于門故以方言之下無文據經無老及士位此蓋其位也敖氏曰此士位下疏謂家臣在門右主人即位當在丈夫之北西面辟門言此于主人即位之下明為主人辟也婦人拊心不哭婦人方哭以男子將入哭不敢先哭故暫止而俟拊心者方哭而止有餘痛也主人拜賓旁三此當與下門內之拜同賓東西為列故曰旁每旁三拜則旅拜也右還入門哭右手向外轉而北面乃入也不言即位則入門即哭也衆主人為哭而衆門辟即入何暇拜賓則主人即

位以下皆一時事蓋即位時門將辟未辟故賓拜而入三拜示徧而已婦人踊主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位兄弟上大夫及外兄弟位少退于主人卿大夫在主人之南在外兄弟南上所謂賓繼之者也諸公門東少進門內進北近殯他國之異爵者門西少進異爵謂卿大夫士則位于西方此皆如外位不言士省文敵則先拜他國之賓哭畢又拜之賓有公則先拜之然後拜本國諸公卿大夫亦如之凡異爵者拜諸其位特拜也此言拜諸其位則餘亦三拜如門外案此客位也兄弟以下不言哭者主人哭則哭也以上朝夕哭徹者盥于門外徹大斂奠為將朝奠也襲斂三奠次日徹之若朝夕奠則據司尊彝疏云朝奠夕徹夕奠朝徹燭先入檀弓朝奠

日出夕奠日入室中尚闇故並用燭也 升自阼階 丈夫踊 祝取醴北面醴南無奠可容祝也立此以俟後徹者 取酒立于其東酒在醴東亦北面也 取豆籩俎南面西上豆在俎西籩在豆南徹者必先豆後籩則上豆也三俎豚在西則上豚也西上 祝先出 酒豆籩俎序從 降自西階 婦人踊 設于序西南 直西榮 醴酒北面西上以上如室位 豆西面錯 立于豆北南面俟後錯者 籩俎既錯 立于執豆之西東上 酒錯 復位東方 醴錯于西以上徹大斂奠 遂先由主人之北適饌朝奠之饌在東堂下曰遂先則祝不復位也 乃奠 醴酒脯

臨升丈夫踊入如初設亦在奥如者豆北籩南醴南酒東也不巾禮殺也

錯者出立于戶西西上俟祝俱降滅燭出祝出也祝闔戶

先降自西階婦人踊奠者由重南東從祝丈夫踊

賓出凡賓皆出婦人踊主人拜送不復入衆主人出婦

人踊出門哭止朝夕哭有節安神須靜也皆復位門外位闔門主人

卒拜送賓卒禮之終揖衆主人乃就次以上朝夕奠朔月奠朔奠在朝節詳下記用特豚魚腊加于朝夕奠陳三鼎如初寢門外以下東方

之饌亦如之兩瓦甒以下無籩禮豆重而籩輕朔月加牲有黍稷其禮盛矣籩亞獻所進

不必盡同于祭也有黍稷始有黍稷利養之漸也下篇註殷奠有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍當栗稷當脯主人拜賓如朝夕哭門內外之拜卒徹徹宿奠終舉鼎入升升于俎皆如初奠之儀大斂奠載魚左首以下卒朼釋匕于鼎釋舍置也俎行執者進也朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒葅醢黍稷俎俎豚魚腊也其設于室豆錯醢北葅南俎錯豚在東當兩豆其東魚腊特特于豚魚之北當兩俎黍稷當籩位加饌于東方敦啟會卻諸其南敦南近甒醴酒位如初初在籩南此在敦南祝與執豆者巾共巾之也乃出闔戶出主人要節而踊皆如朝

夕哭之儀　月半不殷奠禮殺也　注大夫以月半又奠　有薦新若五穀及時果　如朔奠三鼎之屬案下記朔月若薦新則不饋于下室是朝夕有下室之饋所謂燕養饋羞湯沐之饌如他日是也　徹朔奠朝奠夕徹　先取醴酒　其餘取先設者　敦啟會面足啟上所卻不復蓋也面足執之令足間在前敦有足者無足則廢敦也　序出　如入　其設于外如于室以上朔奠右第六章殯後諸雜儀凡五節一成服二朝夕哭三徹大斂奠四朝夕奠五朔奠　筮宅宅葬居曰筮者與下為網蓋將筮之也　冢人營之冢人公有司也春官冢人掌公墓之地據此經則士大夫之塋亦掌之也營所謂經之營之下所云是也案經營當在筮後錯簡爾　掘四隅為界　外其壤壤高土掘土累于其外則高而成壤也　掘

中封處南其壤塋者北首故積土在足既朝哭言哭則奠矣主人皆往皆皆衆主人兆南北面不西面者兆在北也免字如經將筮去經左擁之喪服以經為重免之不敢純凶也事累即經命筮者在主人之右說見士冠雜記大夫卜宅與塟日有司麻布衰布帶因喪屨緇布冠不貇占者皮弁又云史練冠長衣以筮占者朝服士禮未聞筮者東面有司位也抽上韇兼今文無兼執之南面受命命曰哀子某贊命者稱主人名命之為其父某甫筮宅某死者字度茲幽宅度相度也宅在兆故兆古文曰幽兆無兆基無有後艱兆兆域基始也謂兆域之始也無有庶幾之辭筮人許諾不述命述述命辭于神其辭在假爾泰筮之後不述喪事畧也左還北

面　指中封而筮（指者若示神以其處者然不坐異于吉）卦者在左　卒筮（書卦爻）執卦以示命筮者　命筮者受視（授主人視之也）反之（使占）東面旅占　卒　進告于命筮者與主人　占之曰從（從者從人求吉之意也洪範龜從筮從）主人經（經復哭痛親之將入地也）不踊

若不從　筮擇如初儀（更擇筮之）而歸殯前北面哭不踊（變位而哭明非常　以上筮宅）既井椁（既已也檀弓既殯旬而布材與明器材椁材也椁用木四周于壙如井以衛棺將瘗先置之壙據下獻素獻成此曰既則以已成言陳于殯門外如穴中之制也重其事故特表之）

主人西面拜工（拜其成功西面者主人在東也）左還（同旋）椁（還周繞之謂由椁南四周）

以察其材之美惡下所謂徧視也反位拜位哭不踊婦人哭于堂獻材于殯門外明器之材未斲治者預獻之以將入壙宜謹也與獻椁異日西面北上綪材雖未治而其用已定故有上及綪也其次當如塟主人徧視之由南而北不拜者殺于椁也如哭椁哭親也曰哭椁者見椁而哭猶哭椁爾如者反位哭而不踊獻素獻成亦如之法定為素治畢為成此承椁與器言　以上獻材卜日塟日也用卜別于吉既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上廟以北為上或曰上行文南首有席卜席也先以藉龜楚焞存悶反又吐敦反置于燋楚荊也焞火也荊火所以灼龜燋炬也謂存火華人掌共燋契以待卜事此特備具未然也置謂荊燋並設在龜東席及

荆燋族長涖卜族長族人尊者非宗子也涖臨視之及宗人吉服玄端立于門西東面南上上族長也主人即位則易而東占者三人在其南北上占者占人也洪範三人占蓋占卜之吉凶者北上與族長不相統也注三人掌玉兆瓦兆原兆未合卜人及執燋席者在塾西不言楚焞與燋並執之也注云南面東上則上卜人闑東扉扉門扇臬東西各一東言闑則既哭之後西扉尚未闔也主婦立于其內以別內外且便于西視卜也席于闑西閾外卜席也亦門中與筮等宗人告事具主人北面免經左擁之主人既哭出在門東西面至是乃轉而北面也涖卜即位于門東西面涖卜族長也以事明之當在主人之南代主人命卜與贊命微別卜人抱龜

燋先執燋者先道之案注疏以卜人抱龜燋為句緣上燋別有執者何必卜人兼抱之今從敖氏說奠龜西首奠于席西神位也鄉之燋在北宗人受卜人龜卜人既奠龜又執之以授宗人示高高龜腹起處可灼者也示示涖卜卜師凡卜事視高皆以重其事也涖卜受視反之宗人還西反龜于卜人乃還西東少退受命受涖卜命也少退者示高宜近受命則可少遠也命曰哀子某來日某某依石經補來日謂擇將來之日卜之卜葬其父某甫考降無有近悔考登降下言神魂上下無近于悔亦庶幾之辭許諾宗人許諾興于筮不述命如筮還即席西面坐命龜假爾泰龜等辭是也興授卜人龜命灼負東扉立視其灼卜人坐

作龜作灼也涖人凡卜以明火爇燋遂吹其焌契以授卜師又卜師揚火以致其墨興授宗人龜

宗人受龜、示涖卜　涖卜受視反之宗人又反之卜人以授占者

宗人退東面俟占乃旅占　卒不釋龜占畢卜人仍授宗人龜則既釋復受也曰不釋者復執之如未釋也告于涖卜與主人東面占曰某日古文曰為日

從　授卜人龜　告于主婦不執龜下主人也　主婦哭涖卜不哭吉服也主人不哭未經也不言告凡弟可知　告于異爵者重他國尊者故宗人告之使人告

于衆賓賓不來者卜人徹龜　宗人告事畢　主人經入哭

如筮宅　賓出拜送　若不從卜擇石經作宅如初儀以上

卜日右第七章營葬凡四節一筮宅二井椁三獻明器四卜日

儀禮章句卷十二